

हिन्दुस्तानी एकेडेमी, पुस्तकालय
इलाहाबाद

वर्ग संख्या.....

पुस्तक संख्या.....

क्रम संख्या.....

२८२

انتخاب

مضامین سرسید

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تعصب

انسان کی بدترین خصلتوں میں سے تعصب بھی ایک ترین خصلت ہے۔ یہ ایسی
بہ خصلت ہے کہ انسان کی تمام نیکیوں اور اُسکی تمام خوبیوں کو غارت اور برباد کرتی ہے
تعصب گواہی دیاں سے نہ کہے مگر اس کا طریقہ یہ بات جتلاتا ہے کہ عدل و انصاف کی
خصلت جو عمدہ ترین خصال انسانی سے ہے اس میں نہیں ہے۔ تعصب اگر کسی غلطی میں پڑتا ہے
تو اپنے تعصب کے سبب اس غلطی سے نکل نہیں سکتا۔ کیونکہ اُس کا تعصب اُس کے برخلاف
بات کے سننے اور سمجھنے اور اُس پر غور کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اگر وہ کسی غلطی
میں نہیں ہے بلکہ سچی اور سیدھی راہ پر ہے تو اُس کے فائدے اور اس کی نیکی کو بھیلنے
اور عام ہونے نہیں دیتا۔ کیونکہ اُس کے مخالفوں کو اپنی غلطی پر تنبہ ہونے کا

موقع نہیں ملتا۔

تعصب انسان کو ہر طرح کی نیکیوں کے حاصل کرنے سے باز رکھتا ہے اکثر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کام کو نہایت عمدہ اور مفید سمجھتا ہے مگر صرف تعصب نے اس کو اختیار نہیں کرتا۔ اور دیدہ و دانستہ برائی میں گرفتار اور بھلائی سے بیزار رہتا۔ مذہبی تعصبات کی نسبت بھی ہم کچھ تھوڑا سا بیان کریں گے۔ مگر اول امور تمدن و معاشرت میں جو نقصان تعصب پیدا ہوتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔

انسان قواعد قدرت کے مطابق مَدَنی الطبع پیدا ہوا ہے وہ تنہا اپنی خواہ مخواہ کو مہیا نہیں کر سکتا۔ اُس کو ہمیشہ مددگاروں اور معاونوں کی جو دوستی اور محبت ہاتھ آتے ہیں ضرورت ہوتی ہے۔ مگر متعصب بسبب اپنے تعصب کے تمام لوگوں سے منحرف اور بیزار رہتا ہے۔ اور کسی کی دوستی اور محبت کی طرف بجز ان چند لوگوں کے جو اُس کے ہم نوا میں شامل نہیں ہوتا۔

عقل اور قواعد قدرت کا مقتضایہ معلوم ہوتا ہے کہ امور متعلق تمدن و معاشرت میں جو باتیں زیادہ منفعت اور زیادہ آرام اور زیادہ لیاقت اور زیادہ عزت کی ہیں ان کو انسان اختیار کرے مگر متعصب ان سب نعمتوں سے محروم رہتا ہے۔

ہنر اور فن اور علم ایسی عمدہ چیزیں ہیں کہ ان میں ہر ایک چیز کو نہایت اعلیٰ درجہ تک حاصل کرنا چاہیے مگر متعصب اپنی بدخصلت سے ہر ایک ہنر اور فن اور علم کے اعلیٰ درجہ تک پہنچنے سے محروم رہتا ہے۔

وہ ان تمام دلچسپ اور مفید باتوں سے جو نئی تحقیقات اور نئے علوم اور فنون سے حاصل ہوتی ہیں محض جاہل اور ناواقف رہتا ہے۔ اُس کی عقل اور اُس کے دماغ کی

قوت محض نکار ہو جاتی ہے اور جو کچھ اُس میں سمائی ہوئی ہو اُس کے سوا اور کسی بات کے سمجھنے کی اُس میں طاقت اور قوت نہیں رہتی۔ وہ ایک ایسے جانور کی مانند ہو جاتا ہے کہ اُس کو جو کچھ بالطبع آتا ہے اُس کے سوا اور کسی چیز کی تعلیم و تربیت کے قابل نہیں ہوتا۔ بہت سی قومیں ہیں جو اپنے تعصب کے باعث سے تمام باتوں میں کیا اخلاق ہیں اور کیا علم و تہذیب اور کیا فضل و دانش ہیں اور کیا تہذیب و شائستگی میں اور کیا جاہ و حشمت اور مال و دولت میں اعلیٰ درجہ سے نہایت پست درجہ مذلت اور خواری کو پہنچ گئی ہیں اور بہت سی قومیں ہیں جنہوں نے اپنی بے تعصبی سے ہر جگہ اور ہر قوم سے اچھی اچھی باتیں اخذ کیں اور اپنی درجہ سے ترقی کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ پر پہنچ گئیں۔

مجھ کو اپنے ملک کے بھائیوں پر اس بات کی بدگمانی ہے کہ وہ بھی تعصب کی بدخصلت میں گرفتار ہیں اور اسی سبب سبب ہزاروں قسم کی بھلائیوں کے حاصل کرنے سے اور دنیا میں اپنے تئیں ایک معزز قوم کو دکھانے سے محروم اور ذلت اور خواری اور ذی علمی اور بے تہذیب کی مصیبت میں گرفتار ہیں اور اسی لئے میری خواہش ہے کہ وہ اس بدخصلت سے نکلیں اور علم و فضل اور تہذیب و کمال کے اعلیٰ درجہ کی عزت تک پہنچیں۔

ہم مسلمانوں میں ایک غلطی یہ پڑی ہے کہ بعض دفعہ ایک غلط نمائی کے جذبہ سے تعصب کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اور جو شخص اپنے مذہب میں بڑا متعصب ہو اور تمام شخصوں کو جو اُس مذہب کے نہیں ہیں اور تمام اُن علوم اور فنون کو جو اُس مذہب کے گویوں نہیں ہیں نہایت حقارت سے دیکھے اور بڑا سمجھے اُس شخص کو نہایت قابلِ تعریف اور توصیف کے اور بڑا نچوڑ اور پکا اپنے مذہب میں سمجھتے ہیں مگر ایسا سمجھنا سب سے بڑی غلطی ہے جس نے حقیقت میں مسلمانوں کو برباد کر دیا ہے۔

ہمارا مذہب اور مذہبی علوم اور دنیا اور دنیاوی علوم بالکل علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں
پس بڑی نادانی جو دنیاوی علوم اور فنون کے سیکھنے میں کسی قسم کے نقصان پہنچا
گو کام میں لادیں۔

اگر یہ خیال ہو کہ اُن دنیاوی علوم کے سیکھنے سے ہمارے عقائد مذہبی میں مستی آؤ
ہو کیونکہ مذہبی مسائل اُن دنیاوی علوم کے پڑھنے سے مشتبہ یا غلط معلوم ہوئے ہیں تو
نہایت ہی افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان اپنے ایسے روشن اور مستحکم سچے مذہب کو ایسا
ضعیف اور کمزور سمجھتے ہیں کہ دنیاوی علوم کی ترقی سے اُس کی برہمی کا خیال کرتے
ہیں۔ لغو و بابت نہا۔ مذہب اسلام ایسا مستحکم اور سچا مذہب ہے کہ جس قدر دینی اور
دنیاوی علوم کی ترقی ہوتی جاوے گی اُسی قدر اُسکی سچائی زیادہ ثابت ہوگی۔

اب ہم یہ بات بتاتے ہیں کہ اپنے مذہب میں نچتہ ہونا حجابات ہے۔ اور یہ ایک
نہایت عمدہ صفت ہے جو کسی اہل مذہب کے لئے ہو سکتی ہے اور نقصان گو کہ وہ مذہبی باتوں
میں کہیں نہ ہو نہایت بُرا اور خود مذہب کو نقصان پہنچانے والا ہے۔

غیر متعصب مگر اپنے مذہب میں نچتہ ہمیشہ سچا دانادوست اپنے مذہب کا ہٹو
ہے۔ اُس کی خبریوں اور نیکیوں کو پھیلتا ہے اُس کے اصول کو دلائل و براہین سے ثابت
کرتا ہے مخالفوں اور معترضوں اور بُرا کہنے والوں کی باتوں کو ٹھنڈے دل سے سناتا
ہے۔ اور خود بھی اُس کے دفعیہ کو مستعد ہوتا ہے۔ اور اور لوگوں کو بھی اُس کے
دفعیہ کا موقع دیتا ہے۔

برخلاف اس کے متعصب نادان دوست اپنے مذہب کا ہٹو ہے۔ وہ سرسرا
اپنی نادانی سے اپنے مذہب کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پہلی نعم اللہ ایسی بد خصلت اختیار کرتی

سے جو ہر عقلمند کے نزدیک نفرت کے قابل ہے اپنے مذہب کے حسن اخلاق اور اس
 نیچوں کی خوبی پر دواع گاتا ہے۔ اپنے مذہب کی خوبیوں کے پھیلنے اور لوگوں کو اس کی طرف
 راغب کرنے کے بدلے اٹا اُس کا باہر قوی ہوتا ہے۔ اپنے تعصب کے سبب اخلاق
 اور مغرور اور منقش سخت دل ہو جاتا ہے۔ اور ٹھیک ٹھیک اس بات کو کہ یہ لوگ کھنت
 فظاً علیٰ ظناً القلب لا تفسد من جھولک سے مخالفت صریح کرتا ہے۔

مذہب میں متعصب شخصوں و سروں کے اعتراضوں کو جو اس کے مذہب پر ہیں
 سننا یا مشورہ ہونا پسند نہیں کرتا۔ اور اس سبب سے ضغنا وہ اس بات کا باعث ہوتا ہے
 کہ مخالفوں کے اعتراض پر تحقیقات کئے اور بلا جوابی باقی رہ جاویں۔ وہ اپنی
 نادانی سے تمام دنیا پر گویا یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ اُس کے مذہب کو مخالفوں کے اعتراضات
 نہایت اندیشہ اور اس کے برہم ہو جانے کا خوف ہے۔ پس یہ تمام باتیں مذہب کی بدی
 کی نہیں ہیں۔ بلکہ مخالفوں کی فقیہانی اور میدان جست لینے کی ہیں۔

غرض کہ تعصب خواہ دینی باتوں میں ہو یا دنیاوی باتوں میں نہایت بُرا اور
 بہت سی خرابیوں کا پیدا کرنے والا ہے۔

مغرور و متکبر ہو جانا اور اپنے ہمجنسوں کو سوائے چند کے نہایت حقرو ذلیل
 سمجھنا متعصب کا خاصہ ہوتا ہے۔

اُس کے اصول کا مقتضایہ ہوتا ہے کہ تمام دنیا کے لوگوں سے سوائے چند
 کفارہ گزین ہو مگر ایسا کر نہیں سکتا اور مجبوری ہر ایک سے ملتا ہے اور اوپر سے دل
 سے ان کا ادب اور اپنی جھوٹی نیاز مندی بھی ظاہر کرتا ہے۔ اور ایسا کرنے سے ایک
 اور بخلت نفاق اور کذب اور دغا بازی اور فریب و مکاری کی اپنی پیدائش

دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس نے خود ہی تمام کمالات اور تمام خوبیاں حاصل
خوشیاں حاصل کی ہوں بلکہ ہمیشہ ایک قوم نے دوسری قوم سے فائدہ اٹھایا ہو مگر
متعجب شخصانہ گفتگو سے بدلیجیبت ہوتا ہے۔

علم میں اس کو ترقی نہیں ہوتی ہنر و فن میں اس کو دستگاہ نہیں ہوتی دنیا کے
حالات کے وہ ماواقت رہتا ہے۔ عجائبات قدرت کے دیکھنے سے محروم ہوتا ہے جھوٹ
معاش اور دنیاوی عزت اور بھول شل تجارت وغیرہ کے وسیلے جاتے رہتے ہیں۔
اور رختہ رفتہ تمام دنیا کے انسانوں میں روز بروز ذلیل و خوار اور حقیر و ناخیر ہوتا
جاتا ہے۔

اسکی مثال ایک ایسے جانور کی ہوتی ہے جو اپنے ریوڑ میں ملا رہتا ہے اور نہیں
جانتا کہ اس کے اوپر جنس کیا کر رہی ہیں۔ بسل کیا چھاتی ہے اور قمری کیا نعل چاتی
ہے۔ بیا کیا بن رہا ہے اور کھٹی کیا چن رہی ہے۔
وہ بجز کوٹے پر کی گھاس چیرنے کے اور کچھ نہیں جانتا۔ کہ باغ کیوں بننا
اور پھول کیوں کھلنا ہے۔ برگس کیا دیکھتی ہے۔ اور انگور کی تاک کیا لگتی ہے۔

تعب میں سب بڑا نقصان یہ ہے کہ جب تک نہیں جاتا کوئی ہنر و کمال اس
میں نہیں تاثر بیت و شائستگی۔ تہذیب انسانیت کا مطلق نشان نہیں پایا جاتا اور
جبکہ وہ مذہبی غلط نمائش کے پردے میں ظہور کرتا ہے تو اور بھی سم قاتل ہوتا ہے کیونکہ
مذہب اور تعصب سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ انسان کے خراب و برباد کرنے
لئے شیطان کا سب سے بڑا اور تعصب کہ مذہبی رقت سے دل میں ڈالنا اور اس تاریکی
کے فرشتہ کو روشنی کا فرشتہ کر کے دکھانا ہے۔

پس میری التجا اپنی بھائیوں سے یہ کہ ہمارا خدا نہایت مہرباں اور بہت بڑا
منصف ہے۔ اور سچا۔ سچائی کو پسند کرنے والا ہے۔ وہ ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے
وہ ہماری نیتوں کو پہچانتا ہے۔ پس ہم کو اپنے مذہب میں نہایت سچائی سے نچتہ رہنا مگر
تعصب کو جو ایک بُری خصلت ہے چھوڑنا چاہئے۔ تمام بنی نوع انسان ہمارے
بھائی ہیں۔ ہم کو سب سے محبت اور سچا معاملہ رکھنا اور سیکھنے سچی دوستی اور سب کی
سچی خیر خواہی کرنا ہمارا قدرتی فرض ہے پس سی کی ہم کو پیروی چاہئے۔

تکمیل

ایک فارسی شاعر مشہور ہے کہ ”ہر کمالے راز والے“ مگر اس کے معنی اور اس کی
وجہ بخوبی سمجھیں نہیں آتی تھی۔ ایک اور بڑے حکیم نے اسی مطلب کو نہایت عمدگی
اور وضاحت سے بیان کیا ہے اس کا یہ قول ہے کہ ”ہم کو اپنے تئیں درجہ کمال پر
پہنچا ہوا سمجھنا ہی زوال کی نشانی ہے“ اور بلاشبہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس لئے کہ جب
کوئی شخص یا قوم کسی بات میں اپنے تئیں کامل سمجھ لیتی ہے تو اس میں سعی اور کوشش
اور زیادہ تحقیقات اور نئی نئی باتوں کے ایجاد سے باز رہتی ہے۔ اور رفتہ رفتہ
اس چیز میں جس کو کامل سمجھا تھا زوال آجاتا ہے۔

کمال مطلق بخیر ذات باری کے اور کوئی نہیں ہے پس جو کچھ خدا نے کیا یا
کہا وہ تو اپنی قسم میں کامل ہے اور اس کے سوا اور کوئی چیز جو انسان نے کی ہو اور کسی
ایو کا مل نہیں ہے۔ کیونکہ قابل سہو و خطا ہونا انسان کی شان سے ہے۔ اگر یہ بات اس طرح
پر نہ ہوتی تو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر وحی نازل ہونے کی ضرورت نہ رہتی

پس اُن تمام چیزوں کو جو انسان سے ایجاد ہوئی ہیں یا نتائج عقل انسانی ہیں انکو کامل سمجھنا
ہماری تھیٹ غلطی اور ہمارے تشریح ادب کی ٹھیک نشانی ہے۔

کسی شخص یا کسی قوم کو کسی چیز میں کامل سمجھ لینا بہت سی خرابیوں اور نقصانوں کا باعث ہوتا ہے
جو چیز کہ حقیقت میں کامل نہیں ہے ہم اُس کو غلطی سے کامل سمجھ لیتے ہیں۔

ہم میں ایک استغناء پیدا ہوتا ہے جس سے سوائے اُس کے اور کسی بات یا تحقیقات
کو حقارت سے دیکھتے ہیں اور اُس بات کے فائدہ سے محروم رہتے ہیں۔

لوگوں کے اعتراضوں کے سننے کو گوارا نہیں کرتے اور اس سبب سے اپنی غلطیوں
پر متنبہ نہیں ہوتے اور جمل مرکب میں پھنسے رہتے ہیں۔ کوشش سے جو ایک نئی کافائدہ
ہم اس کو ہاتھ سے کھو بیٹھے ہیں۔

خدا نے جو ہم کو عقل دی ہے۔ اور جس کو یہ فائدہ ہے کہ ہمیں تک ہو سکے ہم اس کو
کام میں لایں اور اس پر بھروسہ کر لیں کہ یہ کار کر دیتے ہیں۔

ایسا کرنے میں ہم صرف اپنا ہی نقصان نہیں کرتے بلکہ آئندہ نسلوں کو بھی
بہت بڑا نقصان پہنچاتے ہیں کیونکہ ہماری اور ہماری آئندہ نسلوں کی عقل اور وجود
طبع اور تیری ذہن اور طاقت انتقال ذہنی اور قوت ایجاد سب مٹ جاتی ہے۔ اور صرف
اور اس کی شگاری پر ہماری چال رہ جاتی ہے۔ اور ہم ٹھیک اس مثل کے مصداق ہوتے
ہیں "چار پائے برد کتابے چند۔"

ہم مسلمانوں نے اپنے میں اس نقص کو نہایت درجہ پر پہنچا دیا ہے اور جو نقصان دینی
اور دنیوی اُس سے ہم نے اٹھائے ہیں اُن کی کچھ انتہا نہیں۔ بھلا دینی باتوں
کو اس وقت پہنچے دو اور صرف اس بات پر غور کر دو کہ دنیوی علوم اور دنیوی کاروبار

اور دنیا کی باہمی معاشرت اور مجالست اور رسوم و عادات اور طریقہ تعلیم اور تربیت اور ترقی علم مجلس میں کیوں ہم نہ کوشش کریں اور جس طرح اور قوموں نے ان باتوں میں ترقی کی جس میں بھی اسی طرح کیوں نہ ترقی کریں۔

ارسطو کچھ ہمارا مذہبی پیشوا نہ تھا جو ہم اس کے علوم اور اس کے فلسفہ اور اس کے اکسیات کو ناقابل غلطی کے سمجھیں۔ بولیں کچھ صاحب وحی نہ تھا کہ اس کی طب کے سوا اور کسی کو نہ مانیں۔ جو علوم دنیوی ہم مدت دراز سے پڑھتے آتے تھے اور جو پائو زمانہ میں ایسے تھے کہ انہیں نظر نہیں رکھتے تھے انہی پر پابند رہنے کے لیو ہم یہ کوئی خدا کا حکم نہیں آیا تھا پھر کیوں ہم اپنی آنکھ نہ کھولیں اور نئے نئے علوم اور نئی نئی چیزیں جو خدا تعالیٰ کی عجائب قدرت کے نمونے ہیں اور جو روز بروز انسان پر ظاہر ہوتی جاتی ہیں ان کو کیوں نہ دیکھیں۔

یہ جو کچھ ہم نے کامیہ صرف خیالی ہی باتیں نہیں ہیں بلکہ اس وقت دنیا میں ہمارے سامنے اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔

ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں دو قسم کی قومیں ہیں جن میں سے ایک نے اپنے باپ دادا کو درجہ کمال پر پہنچا ہوا اور تمام اس سہو و خطا سمجھ کر ان کے علوم و فنون اور طریق معاشرت کو کامل سمجھا اور اسی کی پیروی کرتے رہے۔ اور اس کی ترقی اور بہتری پر دینی چیزوں کے اخذ و ایجاد پر کچھ کوشش نہیں کی اور دوسری نے کسی کو کامل نہیں سمجھا اور ہمیشہ ترقی میں اور نئے نئے علوم و فنون و طریقہ معاشرت کے ایجادیں و شش کرتی رہی۔ اب دیکھ لو کہ ان دونوں میں کیا فرق ہو اور کون تنزل و رکون ترقی کی حالت میں ہو۔

ہندو اور مسلمان ہر قومیں ہیں جو کھلی لیکر کو کامل سمجھ کر اسی کو پیٹتے آتے ہیں۔
 انگریز فرنج اور جزمن ایسی قومیں ہیں جو ہمیشہ ترقی کی کوشش میں ہیں۔ ایک مانہ
 تھا کہ وہ پہلی قومیں علم و مہر و تربیت و شائستگی میں اپنے دور میں اپنی ہم عصر قوموں
 مقدم اور اعلیٰ تھیں اور شاید مسلمانوں کو یہ بھی عزت تھی کہ وہ یورپ کی بعض قوموں
 کے لئے بمنزلہ استاد کے گئے جاتے تھے مگر اسی عیب بنحو ان قوموں میں تھا اور
 اب بھی ہے اور اسی خوبی نے جو کھلی قوموں میں تھی اور اب بھی ہے ٹھیک ٹھیک معاملہ
 بالعکس کر دیا ہے۔ اب یورپ کی قومیں ایشیائی قوموں سے علم و مہر و تربیت و شائستگی
 میں اعلیٰ ہیں۔ پس میرا مطلب صرف یہ ہے کہ ہماری قوم کو بھی چاہئے کہ اپنے دماغ
 کو اُن مہودہ اور فحش خیالات سے جنہوں نے اُن کی عقل اور سمجھ کو بالکل خراب کر رکھا
 ہے اور اُن کی تمام خوبیوں کو خیالات فاسد کے کچڑ میں لٹھڑھڑ کر دیا ہے۔ خالی کریں۔
 اور علوم اور فنون اور تہذیب و شائستگی میں ترقی کرنے کی کوشش کریں اور انصاف
 سے دیکھیں کہ ان کی تہذیب و شائستگی میں نقصان ہونے کے سبب اُن کی قوم
 کی کیسی بدنامی ہے اور اُن عمدہ اخلاق اور قواعد کو جو خدا تعالیٰ نے مذہب اسلام کی
 بدولت اُن کو دیئے تھے بری طرح سے استعمال میں لانے اور ان کو بد صورت
 کر دینے سے غیر قومیں اسلام کو ہماری نالائقی کی بدولت کیسی حقارت اور نفرت سے
 دیکھتی ہیں کیسے خندہ زن اشارات اور کنایات اس پر کرتی ہیں اور ہماری شائستگی
 اعمال کو نتیجہ مذہب اسلام ٹھہراتی ہیں اُن کا ایسا کتنا اور خیال کرتا کچھ بچا نہیں ہے۔ اسلام
 کوئی مٹی کا پتلا نہیں ہے جس کو کوئی دیکھ سکے مسلمانوں کی حالت اور اُن کے چال چلن
 سے اسلام کی صورت دکھائی دیتی ہے سو انہوں نے اس کو ایسا بد صورت بنایا ہے

کہ جو کوئی نفرت کرے کچھ تعجب نہیں۔ پس اب میری یہ خواہش ہے کہ مسلمان اپنے اخلاق اور تہذیبِ شایستگی کی درستی میں کوشش کرے اور اپنے حال اور چال چلن کو درست اور عمدہ کرے کہ اسلام کی حوالی صورت ہو وہ دنیا کو دکھا دے۔

رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات

ہم اپنے اس آرٹیکل کو بعض بڑے بڑے حکیموں کی تحریروں سے اخذ کر کے لکھتے ہیں کیا عمدہ قول ایک بڑے دانا کا ہے کہ ”انسان کی زندگی کا منشا یہ ہے کہ اُس کے تمام قوتے اور جذبات نہایت روشن اور شگفتہ ہوں اور اُن میں باہم نامناسبیت اور تناقض واقع نہ ہو بلکہ سبک یکے ایک کامل اور نہایت متناسب مجموعہ ہو“ مگر جس قوم میں کہ پرانی رسم و رواج کی پابندی ہوتی ہے یعنی اُن رسموں پر نہ چلنے والا مطلقاً اور تغیر سمجھا جاتا ہے۔ وہاں زندگی کا منشا معلوم ہو جاتا ہے۔

ایک اور بڑے دانا شخص کی رائے کا یہ نتیجہ ہے کہ آزادی اور اپنے خوشی پر چلنا جہاں تک کہ دوسروں کو ضرر نہ پہنچے ہر انسان کی خوشی اور اُس کا حق ہے۔ پس جہاں کہیں معاشرت کا قاعدہ جس کا کوئی چلتا ہے خاص اُس کی خصلت پر مبنی نہیں ہے بلکہ اگلی روایتوں پر یا پرانی رسم و رواج پر مبنی ہے تو وہاں انسانوں کی خوشحالی کا ایک بڑا جزو موجود نہیں ہے اور جو کہ خوشحالی ہر فرد بشر کی اور ہر نسل لوگوں کی ترقی کا بہت بڑا جزو ہے تو اُس ملک میں جہاں رسموں کی پابندی ہو وہ جو بھی ناپید ہوتا ہے۔

کسی شخص کی یہ رائے نہ ہوگی کہ آدمیوں کو ہر ایک دوسرے کی تقلید کے اور کچھ مطلق نہ کرنا چاہیے۔ اور نہ کوئی شخص یہ کہے گا کہ آدمیوں کو اپنی اوقات بسر

گئے طریقہ اور اپنے کاروبار کی کارروائی میں بی خوشی اور اپنی رائے کے مطابق کوئی شخص
 نہ کرنی چاہئے۔ سیدھا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کو اس کی جہلی میں اس طرح سے تعلیم ہونی چاہئے
 کہ اور لوگوں کے تجربوں سے جو نتیجے تحقیق ہو چکے ہیں ان کے فوائد سے مستفید ہو
 اور پھر جب اس کی عقل چنگی پر پہنچے تو خود ان کی بھلائی اور برائی کو جانے۔
 بے سوچے اور بے سمجھ رسومات کی پابندی کرنے سے گو وہ رسمیں اچھی ہیں
 کیونکہ ہوں آدمی کی ان صفتوں کی ترقی اور شکستگی نہیں ہوتی جو خدائے تعالیٰ نے
 ہر آدمی کو خدا تعالیٰ عنایت کی ہیں۔ ان قوتوں کا برتاؤ جو کسی چیز کی بھلائی ہرائی درست
 کرنے اور کسی بات پر رائے دینے اور دو باتوں میں امتیاز کرنے اور عقل فہم
 کو تیز رکھنے بلکہ اخلاقی باتوں کی بھلائی اور برائی کو تیز کرنے میں مستعمل ہوتی ہیں ضرر
 ایسی ہی صورت میں ممکن ہے جب کہ ہم کو ہر بات کے پسند یا ناپسند کرنے کا اختیار
 حاصل ہو۔ جو شخص کوئی بات رسم کی پابندی سے اختیار کرتا ہو وہ شخص اس بات
 کو پسند یا ناپسند نہیں کرتا اور نہ ایسے شخص کو اس بات کی تمیز یا خواہش میں کچھ تجربہ
 حاصل ہوتا ہے۔ اخلاقی اور عقلی قوتوں کی ترقی اس صورت میں حاصل ہوتی ہے جب
 کہ وہ استعمال میں لائی جاویں۔ ان قوتوں کو اوروں کی تقلید کرنے سے کسی بات
 کی مشق حاصل نہیں ہوتی بلکہ ایسے شخص کے لئے بجز ایسی قوت تقلید کے جو بندوں
 جہتی ہو اور کسی قوت کی حاجت نہیں۔

البتہ جو شخص اپنا طریقہ جو پسند کرتا ہو وہ اپنی تمام قوتوں سے کام لیتا ہے زمانہ
 حال پر نظر کرنے کے لئے اس کو قوت تحقیق دکھائی دیتی ہے اور انجام کار پر غور کرنے کے
 لئے قوت تجزیہ اور اس کا تصفیہ کرنے کو قوت استقراء اور بھلا برائے قوت امتیاز

اور جب باتوں کے تصفیہ کے بعد اس پر قائم رہنے کے لئے قوت استقلال اور یہی سبب کام ہے جو انسان کے کرنے کے لائق ہیں آدمی مثل ایک گل کے نہیں ہے جو اس کے واسطے مقرر کر دیا ہو اسی کو انجام دیا کرے، بلکہ وہ ایک ایسا درخت ہے جو آن اندر قوتوں سے جو خدا نے اس میں رکھی ہیں اور جن کے سبب وہ زندہ مخلوق کہلاتا ہے ہر چار طرف پھیلے اور بڑھے۔ پھولے۔ اور پھلے۔

جو امر کہ پسندیدہ اور تسلیم کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے فہم اور اپنی عقل سے کام لیں اور رسم و رواج کی پابندی بھی ایک معقول طور پر رکھیں یعنی جو عمدہ و مفید ہیں ان کو اختیار کریں جو قابل اصلاح ہوں ان میں ترمیم کریں اور جو بری اور خراب ہوں ان کی پابندی چھوڑ دیں یہ کہ اندھوں کی طرح یا ایک گل کی مانند ہمیشہ اسی سے ملتے ہیں یہ بات خیال کیجاتی ہے کہ رسومات کی پابندی نہ کرنے سے آدمی خراب کاموں اور بری باتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، مگر یہ بات صحیح نہیں ہے اس لئے کہ انسان کی ذات میں جیسے کہ خراب کام کرنے کی قوتیں اور جذبے ہیں ویسے ہی ان کے روکنے کی بھی قوتیں اور جذبے ہیں مثلاً ایمان یا نیکی جو ہر انسان کے دل میں ہے۔ پس خراب کاموں کا یہ باعث نہیں ہے کہ اس نے رسومات کی پابندی نہیں کی بلکہ یہ باعث ہے کہ اس کی قسم کی قوتوں اور جذبوں کو شکستہ اور شاداب اور قوی کیا ہے اور دوسری قسم کی قوتوں اور جذبوں کو پتھر مدہ اور ضعیف۔ اگر رسومات کی پابندی نہ رکھنے کے ساتھ انسان کا ایمان ضعیف نہ ہو یا وہ دلی نیکی جو ہر انسان کے دل میں ہے پتھر مدہ نہ ہو تو جو بجز عمدہ اور پسندیدہ باتوں کے اور کسی بات کا ارتکاب نہ ہو۔

ہمارے زمانہ میں ہر شخص اعلیٰ سے لیکر ادنیٰ تک رسم و رواج کا ایسا پابند

ہو جیسے کوئی شخص ایک بڑے زبردست حاکم کے نیچے اپنی زندگی بسر کرتا ہو کوئی شخص یا کوئی خاندان اپنے دل سے یہ بات نہیں پوچھتا کہ ہم کو کیا کرنا چاہئے اور چاہے مناسب یا ہماری پسند اور ہماری پسند کے لائق کیا بات ہی یا جو عمدہ صفتیں مجھ میں ہیں اُن کا ظہور نہایت عمدگی سے کس طرح ممکن ہو اور کونسی بات اُن کی ترقی اور تشنگنی کی معاون ہو بلکہ وہ اپنے دل سے یہ پوچھتے ہیں کہ میری حالت اور رہتے کو کونسی چیز مناسب ہو۔ میرے رتبے اور مقدور کے آدمی کس رسم و رواج کے مطابق کام کر رہے ہیں اور اگر کوئی اس سے بھی زیادہ ہوقوف ہو تو وہ اپنے دل سے اس سے بھی زیادہ بڑا سوال کرتا ہے۔ اور یوں پوچھتا ہے کہ جو لوگ مجھ سے برتر ہیں اور رتبہ اور مقدور میں زیادہ ہیں وہ کن رسموں کو بجالاتے ہیں تاکہ یہ شخص بھی ویسا ہی کر لے اُنہی کی سی شان میں ملے۔

ہو۔

اس بات سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ جو لوگ اس طرح پر رسومات کو بجالاتے ہیں وہ اپنی خواہش اور مرضی سے ان رسومات کو اور چیزوں پر ترجیح دیتے ہیں اور ترجیح دیکر پسند کرتے ہیں۔ نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اُن لوگوں کو جو جیسا کہ بات کے عورس ہی ہوتی ہے اور کسی بات کی خواہش کرنے کا موقع یا اتفاق نہیں ہوتا اور اس لئے طبیعت خود متحمل و مطیع رسموں کی پابندی کی ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جو باتیں دیکھی خوشی کی کرنی ہوتی ہیں اُن میں بھی اوروں کے مطابق کام کرنے کا خیال اقل دل میں آتا ہے۔ غرض کہ اُن کی پسند ہی ہوتی ہے جو بہت سے لوگوں کی ہے وہ صرف ایسی باتوں کے پسند کرنے پر راغب ہوتے ہیں جو عام پسند ہوں اور مذاق اور اصلی سلیقہ جو رسم و رواج کے مطابق نہ ہو اس سے ایسی ہی گریز کی جاتی ہے جیسے کہ جرہوں سے۔ یہاں تک کہ

اپنی خاص طبیعت کی پیروی نہ کرتے۔ اُن میں اپنی طبیعت ہی باقی نہیں رہتی کہ جس کی پیروی کریں اور انکی ذاتی قوتیں بالکل تیرمردہ اور بیکار رہنے کے سبب بالکلیت ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور وہ شخص اپنی دل خواہش کرنے اور ذاتی خوشی اٹھانے کے قابل نہیں رہتے اور عموماً ایسی طبعزاد رائیں یا خیالات نہیں رکھتے جو خاص اُن کی اصلی خوشی سے مخصوص ہوں اب غور کرنا چاہیے کہ انسان کی ایسی حالت پسندیدہ ہو سکتی ہو یا نہیں۔

رسومات جو مقرر ہوئی ہیں غالباً اُس زمانہ میں جب کہ وہ مقرر ہوئیں مفید تصور کی گئی ہوں مگر اس بات پر بھروسہ کرنا کہ درحقیقت وہ ایسی ہی ہیں محض غلطی ہے۔ ممکن ہے کہ جن لوگوں نے اُن کو مقرر کیا اُن کی رائے میں غلطی ہو اُن کا تجربہ صحیح نہ ہو یا اُن کا تجربہ نہایت محدود اور صرف چند اشخاص سے متعلق ہو یا اُس تجربہ کا حال صحیح صحیح بیان نہ ہوا ہو یا وہ رسم اُس وقت اور اُس زمانہ میں مفید ہو۔ الّا حال کے زمانہ میں مفید نہ رہی ہو بلکہ مضر ہو یا وہ رسم جن حالات پر قائم کی گئی تھی کسی شخص کی وہ حالت نہ ہو۔ غرض کہ رسموں کی پابندی میں مبتلا رہنا ہر طرح پر نقصان کا باعث ہے۔ اگر کوئی نقصان نہ ہو تو یہ نقصان تو ضرور ہے کہ آدمی کی عقل اور دانش اور جودت طبع اور قوت ایجاد باطل ہو جاتی ہے۔

یہ بات بے شک ہے کہ کسی عمدہ بات کی ایجاد کی لیاقت ہر ایک شخص کو نہیں ہوتی بلکہ چند نامہ شخصوں کو ہوتی ہے جن کی پیروی اور سب لوگ کرتے ہیں لیکن رسم کی پابندی اور اس قسم کی پیروی میں بہت بڑا فرق ہے۔ رسومات کی پابندی میں ہلکی بھلائی و برائی و مفید و غیر مفید و مناسب حال و مبطل طبع ہونے یا نہ ہونے کا

مطلق خیال نہیں کیا جاتا اور بغیر سوجھے سمجھے اس کی پابندی کی جاتی ہے اور دوسری حالت میں بوجہ پسندیدہ ہونے کے اور اس لئے دوسری حالت میں جو قومیں ترقی کی انسان میں ہیں وہ معدوم و مقصود نہیں ہوتیں۔ الا پہلی حالت میں معدوم و نابود ہو جاتی ہیں۔

ہم کی پابندی ہر جگہ انسان کی ترقی کی مانع و مراعہ ہے چنانچہ وہ پابندی ایسی قوت طبعی کے جس کے ذریعہ سے بہ نسبت معمولی باتوں کے کوئی بہتر بات کرنے کا قصد کیا جاتا برابر مخالف رہتی ہے اور انسان کی ترقی کی حالت کا اصلی باعث ہوتا ہے۔

اب اس رائے کو دنیا کی موجودہ قوموں کے حال سے مقابلہ کرو۔ تمام مشرقی یا ایشیائی ملکوں کا حال دیکھو کہ ان ملکوں میں تمام باتوں کے تصفیہ کا مدار ہم و ہرجا پر ہے۔ ان ملکوں میں مذہب اور استحقاق اور انصاف کے نقطوں سے قوموں کی پابندی مراد ہوتی ہے۔ بس اب دیکھ لو کہ مشرقی یا ایشیائی قوموں کا جن میں مسلمان بھی داخل ہیں کیسا ابر و خراب اور ذلیل ہے۔

ان مشرقی یا ایشیائی قوموں میں کبھی کسی زمانہ میں قوت عقل جو دت طبع اور مادۂ ایجاد ضرور موجود ہوگا جس کی بدولت وہ باتیں ایجاد ہوئیں جو اب ہمیں ہیں۔ لیکن کہ ان کے بزرگان کے ہیئت تکرمیت یافتہ اور حسن معاشرت کمزور و واقف پیدا نہیں ہو گئے تھے بلکہ یہ سب باتیں انہوں نے اپنی محنت اور علم اور عقل اور جو دت طبع سے ایجاد کی تھیں اور انہی وجوہات دنیا کی نہایت بڑی اور قوی اور مشہور قوموں میں ہو گئے تھے مگر اب ان کا حال دیکھو کہ کیا یہ اسی رسوا کی پابندی سے ان کا مال یہ ہوا ہے کہ اب یہ ایسی قوموں کے محکوم ہیں اور بس لوگوں کی آنکھوں پر ذلیل اور چھوٹے کے ہوا اور اہل داس وقت جنگلوں میں آوارہ پڑے پھرتے تھے۔

جس وقت اُن قوموں کے آباؤ اجداد عالی شان ملکوں میں رہتے تھے اور پڑے جیسے عبادت خانے اور مکانات شاہی اور شہنشاہی محل بنواتے تھے، اُس کا سبب یہی تھا کہ اُس زمانہ میں اُن قوموں میں رسم کی پابندی قطعی نہ تھی اور جو کسی قدر ترقی تو اُس کے ساتھ ہی آزادی اور ترقی کا جوش اُن میں قائم تھا۔

تو تاریخ سے ثابت ہے کہ ایک قوم کسی قدر عرصہ تک ترقی کی حالت پر رہتی رہی اور اُس کے بعد ترقی مسدود ہو جاتی ہے مگر یہ دیکھنا چاہیے کہ ترقی کب مسدود ہوتی ہے یہ اُسی وقت مسدود ہوتی ہے جب کہ اُس قوم میں سے وہ قوت اٹھ جاتی ہے جس کے سبب سے نئی باتیں پیدا ہوتی ہیں اور ٹھیک ٹھیک مسلمانوں کا اس زمانہ میں یہی حال ہے بلکہ میں نے غلطی کی کہ چونکہ ترقی مسدود ہونے کا زمانہ بھی گزر گیا اور تنزل اور ذلت خواری کا زمانہ بھی انتہا درجہ کو پہنچ گیا ہے۔

ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ بات کہے کہ یورپ کی قوموں میں بھی جو اس زمانہ میں ہر قسم کی ترقی کی حالت میں شمار ہوتی ہیں بہت سی رسمیں ہیں اور اُن رسموں کی نہایت درجہ پر پابندی ہے تو وہ قومیں کیوں ترقی نہیں کرتی ہیں؟

یہ اعتراض صحیح ہے اور حقیقت یورپ میں رسموں کی پابندی کا نہایت نقصان ہے اور اگر اُس کی اصلاح نہ ہوتی دیکھی جیسے کہ اب تک ہوتی رہی ہے تو انکو بھی بدیہی کا دن پیش آوے گا مگر یورپ میں اور مشرقی ملکوں کی پابندی رسومات میں ایک بڑا فرق ہے۔ یورپ میں رسومات کی پابندی ایک عجب اور نئی بات ہونے کو تو مانع ہے مگر رسومات کی تبدیلی کا کوئی مانع نہیں۔ اگر کوئی شخص عمدہ رسم نچالے اور سب لوگ پسند کریں تو انور پُرانی رسم چھوڑ دی جائیگی اور نئی رسم اختیار

برقی جاوے گی، اور اس سبب سے اُن لوگوں کے قوائے عقلی اور حالت تینفر اور
تے ایجاد ضائع نہیں ہوتی۔

تم دیکھو کہ یہ پوشاک جو اب انگریزوں کی ہے اُن کے باپ دادا کی نہیں ہو بلکہ
بنی پوشاک بدل دی ہے۔ ہر درجہ کے لوگوں کا جو مختلف لباس تھا اُس رسم کو چھوڑ دیا
یا ہے اور ضرور سمجھا گیا ہے کہ ہر شخص ایک سائس اوروں کی لباس پہنے۔ اسوقت کوئی
سم یورپ میں ایسے درجہ پر نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی رسم اُس کے برخلاف کر اُس سے
مدہ ایجاد کرے اور لوگ اُس پر اتفاق کریں اسی وقت تبدیل نہ ہو سکے اور اسی تبدیلی
مے ساتھ اُن کی ترقی بھی ہوتی جاتی ہے۔ چنانچہ نئی ٹیکس، ہمیشہ ایجاد ہوتی رہتی ہیں اور
ور تا و تھیکہ اُن کی جگہ بہتر ٹیکس ایجاد نہ ہو جاویں وہ بدستور رہتی ہیں نئی معاملات
و یقیناً میں بلکہ اخلاق میں بلکہ مذہب میں ہمیشہ ترقی کے خواہاں ہیں، پس یہ
صور کرنا کہ یورپ بھی مش ہمارے مگر دوسری قسم کی رسموں میں مبتلا ہے۔ محض
ادانی اور ناواقفیت کا سبب ہے۔

البتہ یورپ میں اور بالخصوص انگریزوں میں جو بات شہادتِ عمدہ اور قابلِ تعریف
اور لائقِ خواہش کے ہے اور درحقیقت بغیر اس کے کوئی قوم مذہب اور تربیت یافتہ
نہیں ہو سکتی وہی بات اُس کی تزل کا باعث ہوگی۔ بلکہ اُن کی اصلاح نہ ہوتی
رہے گی۔ اور وہ یہ ہے کہ تمام انگریز جو حب وطن میں نامی ہیں اس بات پر نہایت کوشش
اور جانفشانی کر رہے ہیں کہ کل قوم کے لوگ یکساں ہو جاویں اور سب اپنی خیالات
اور طریقے یکساں مسائل اور قواعد کے تحت حکومت کر دیں اور ان کوششوں کا
کافیچہ انگلستان میں روز بروز ظاہر ہوتا جا رہا ہے جو حالات کہ اب حاضر لوگوں

اور فرقوں کے پائے جاتے ہیں اور جن کے سبب ان کی خاص خاص عادات میں کم
 ہوتی ہیں وہ اب روز بروز ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں۔ انگلستان میں اس
 زمانہ سے پہلے مختلف درجوں کے لوگ اور مختلف جمالیوں کے لوگ اور مختلف پیشہ
 والے گویا جُدی جُدی دنیا میں رہتے تھے یعنی سب کا طریقہ اور عادت جدا جدا تھی۔
 اب وہ سب طریقے اور عادتیں ہر ایک کی ایسی مشابہ ہو گئی ہیں کہ گویا سب ایک
 ہی محلہ کے رہنے والے ہیں۔ انگلستان میں یہ نسبت سابق کے اب بہت زیادہ
 بواج ہو گیا ہے کہ لوگ ایک ہی قسم کی تصنیفات کو پڑھتے ہیں اور ایک ہی سی باتیں
 سنتے ہیں اور ایک ہی سی چیزیں دیکھتے ہیں اور ایک ہی سے مقاموں میں جاتے ہیں
 اور یکساں باتوں کی خواہش رکھتے ہیں اور یکساں ہی چیزوں کا خوف کرتے ہیں اور
 ایک ہی سے حقوق اور آزادی سب کو حاصل ہے۔ اور ان حقوق اور آزادیوں
 کے قائم رکھنے کے ذریعے بھی یکساں ہیں اور مشابہت اور مساوات روز بروز
 ترقی پاتی جاتی ہے۔ اور تعلیم و تربیت کی مشابہت اور مساوات سے اس قدر کہ
 اور زیادہ وسعت ہوتی ہے۔ تعلیم کے اثر سے تمام عام خیالات کے اور غلبہ اور پائے
 کے پابند ہوتے جاتے ہیں اور عام ذخیرہ خالق اور مسائل اور زالیوں کا موجودہ
 اس پر سب کو رسائی ہوتی ہے۔ آمدورفت کے ذریعوں کی ترقی سے مختلف مقاموں
 کے لوگ مجتمع اور شامل ہوتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں اور
 اس سبب سے بھی مشابہت مذکور ترقی پاتی ہے۔ کارخانوں اور تجارت کی ترقی سے
 آسائش اور آرام کے وسیلے اور فائدے زیادہ شائع ہوتے ہیں اور ہر قسم کی مالی ہمتی
 بلکہ بڑی سے بڑی اولوغری کے کام ایسی حالت کو بھونچ گئے ہیں کہ ہر شخص ان کے

کرنے کو موجود دوست ہوتا ہے۔ کسی خاص شخص یا گروہ پر منحصر نہیں رہا ہے بلکہ اولاً القومی تمام لوگوں کی خاصیت ہوتی جاتی ہے اور ان سب پر آزادی اور عام رائے کا غلبہ پڑتا جاتا ہے اور یہ تمام امور ایسے ہیں جیسے انگلستان کے تمام لوگوں کی رائیں اور عادتیں اور طریق زندگی اور قواعد معاشرت اور امورات رنج و راحت یکساں ہوتے جاتے ہیں اور بلاشبہ ملک اور قوم کے مہذب ہونے کا اور ترقی پر پہنچنے کا یہی نتیجہ ہے اور ایسا عمدہ نتیجہ ہے کہ اُس سے عمدہ نہیں ہو سکتا۔

مگر باد صفت اُس کے ہم اس نتیجہ کو بشرطیکہ اس کی اصلاح نہ ہوتی رہے باعث تنزل قرار دیتے ہیں تو ضرور ہلکو کہنا پڑے گا کہ کیوں یہ عمدہ نتیجہ باعث تنزل ہو گا سب اُس کا یہ ہے کہ جب سب لوگ ایک ہی طبیعت اور عادات اور خیالات ہو جاتے ہیں تو اُن کی طبیعتوں میں سے وہ قوتیں جو خبی باتوں کے ایجاد کرنے اور عمدہ عمدہ خیالات کے پیدا کرنے اور قواعد حسن معاشرت کو ترقی دینے کی ہیں زائل اور کمزور ہو جاتی ہیں اور ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ ترقی ٹھہر جاتی ہے اور پھر ایسا زمانہ ہوتا ہے کہ تنزل شروع ہو جاتا ہے۔

اس معاملہ میں ہم کو ملک چین کے حالات پر غور کرنے سے عبرت ہوتی ہے چینی بہت لائق آدمی ہیں بلکہ بعض باتوں پر محاذ کیا جادے تو عقلمند بھی ہیں اور اُس کا سبب یہ ہے کہ اُن کی خوش قسمتی سے ابتدا ہی میں اُن کی قوم میں بہت اچھی اچھی رسمیں قائم ہو گئیں۔ اور یہ کام اُن لوگوں کا تھا جو اُس قوم میں نہایت دانا اور بڑے حکیم تھے۔

چین کے لوگ اس بات میں مشہور و معروف ہیں کہ جو عمدہ سے عمدہ دانش

اور عقل کی باتیں اُن کو حاصل ہیں اُن کو ہر شخص کی طبیعت پر بخوبی منقش کرنے کے واسطے اور اس بات کے لئے جن شخصوں کو وہ دانشمندی کی باتیں حاصل ہیں اُن کو بڑے بڑے عمدے ملیں نہایت عمدہ طریقے اُن میں رائج ہیں۔ اور وہ طریقے حقیقت میں بہت ہی عمدہ ہیں بیشک جن لوگوں نے اپنا ایسا دستور قائم رکھا انہوں نے انسانی ترقی کے اسرار کو پالیا اور اس لئے چاہتے تھا کہ وہ قوم تمام دنیا میں ہمیشہ افضل رہتی مگر برخلاف اس کے اُن کی حالت سکون پذیر ہو گئی ہے اور ہندوؤں برس سے ساکن ہے اور اگر اُن کی کبھی کچھ اور ترقی ہوگی تو بے شک غیر ملکوں کے لوگوں کی بدولت ہوگی۔ اس خرابی کا سبب یہی ہوا کہ اُس تمام قوم کی حالت یکساں اور مشابہ ہو گئی اور سب کے خیالات اور طریق معاشرت ایک سے ہو گئے اور سب کی سب یکساں قواعد اور مسائل کی پابندی میں پڑ گئے اور اس سبب سے وہ قومیں جن سے انسان کو روز بروز ترقی ہوتی ہے اُن میں سے محذوم ہو گئیں۔

پس جب کہ ہم مسلمان ہندوستان کے رہنے والے جن کی رسومات بھی عمدہ اصول و قواعد پر مبنی نہیں ہیں بلکہ کوئی رسم اتفاقہ اور کوئی رسم بلا خیال اور قوموں کے اختلاف سے آگئی ہے جس میں ہزاروں نقص اور برائیاں ہیں پھر ہم اُن رسوموں کے پابند ہوں اور نہ اُن کی پہلائی برائی پر غور کریں اور نہ خود کچھ صلاح اور درستی کی فکر میں ہوں بلکہ اندھا دھندی سے انہی کی پیروی کرتے چلے جاویں۔ تو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا حال کیا ہو گیا ہے اور آئندہ کیا ہونے والا ہے۔

ہماری نوبت چینوں کے حال سے بھی رسومات کی پابندی کے سبب بدتر ہو گئی ہے اور اب ہم میں خود اتنی طاقت نہیں رہی کہ ہم اپنی ترقی کر سکیں۔ اس لئے بڑے

کہ دوسری قوم ہماری ترقی اور ہمارے قوائے عقلیہ کی تحریک کا باعث ہو اور کچھ
 چارہ نہیں۔ بعد اس کے کہ ہمارے قوائے عقلیہ تحریک میں آجاویں، اور پھر قوت
 یکادہم میں شگفتہ ہو تب ہم پھر اس قابل ہونگے کہ خود اپنی ترقی کے لئے کچھ کر سکیں۔
 مگر جب کہ ہم دوسری قوموں سے ازراہ تعصب نفرت رکھیں اور کوئی نیا طریقت
 زندگی کا کہ وہ کیسا ہی بے عیب ہو اختیار کرنا صرف بسبب اپنے یارسم و رواج کی
 پابندی کے معیوب سمجھیں تو پھر ہم کو اپنی بہلائی اور اپنی ترقی کی کیا توقع ہے
 مگر جو کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ایک مذہب رکھتے ہیں جس کو ہم دل سے پیج جانتے ہیں
 اس لئے ہم کو کبھی پابندی ضروری ہے اور وہ اسی قدر ہے کہ جو معاشرت
 اور تمدن اور زندگی بسر کرنے اور دنیاوی ترقی کی اختیار کرتے ہیں اُس کی نسبت
 ۴ سنا دیکھ لیں کہ وہ نہاجات شریعہ میں ہے یا مجرمات شریعہ میں سی در صورت
 ثانی بلاشبہ ہم کو احتراز کرنا چاہیے اور در صورت اول بلا لحاظ پابندی رسوم کے اور
 بلا لحاظ اس بات کے کہ لوگ ہم کو برا کہتے ہیں یا بھلا اُس کو اختیار کرنا ضرور بلکہ واسطے
 ترقی قومی کے فرض ہے۔

خدا ہمہ مسلمانان را برین کار تو فیق دہد۔ آمین

عورتوں کے حقوق

ترتیب یافتہ ملک اس بات پر بہت غل سجاتے ہیں کہ عورت اور مرد دونوں یکساں
 آفرینش کے مساوی ہیں دونوں برابر جن رکھتے ہیں۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ عورتوں کو

نزلہ بائیں ہاتھ کے ہے اور مرد بمنزلہ فالج پانچ کے نہ یا قدر قیمت میں عورت بمنزلہ
مولد آنے کے ہے اور مرد بمنزلہ روپیہ کے۔ تو بچی اس پر راضی نہیں ہوتے۔ بائیں
ہم دیکھتے ہیں کہ جس قدر قدر و منزلت عورتوں کی مذہب اسلام میں کی گئی ہے اور
ان کے حقوق اور ان کے اختیارات کو مردوں کے برابر کیا گیا ہے اُس قدر کھٹک
سی تربیت یافتہ ملک میں نہیں ہے۔ انگلینڈ جو عورتوں کی آزادی کی بڑی حامی کار
ہے جب اُس کے قانون پر جو عورتوں کے باب میں یہ نظر کی جاتی ہے تو معلوم
ہوتا ہے کہ اُن لوگوں نے عورتوں کو نہایت حق اور لایعقل اور لاشے سمجھا ہے۔

انگلینڈ کے قانون کے بموجب عورت شادی کرنے کے بعد معدوم الوجود
مصور ہوتی ہے اور ذات شوہر سے بدل ہو جاتی ہے۔

وہ کسی قسم کے معاہدہ کی صلاحیت نہیں رکھتی اور اس لئے وہ کسی دستاویز کی
جو اُس نے خود اپنی مرضی سے بلا شوہر کی مرضی کے لکھی ہوؤ نہ دار نہیں ہو سکتی۔

جو ذاتی اسباب اور مال و نقد و جائیداد قبل شادی عورت کی ملک ہو وہ سب
بعد شادی کے بقصد شوہر آ جاتی ہے۔

جو جائیداد عورت کو وارثہ قبل شادی کے یا بعد شادی کے ملی ہو اُس پر
اُس کا شوہر تاحین حیات قابض ہو جاتا ہے اور وہی اُس کو مختل لیتا ہے۔

وہ مثل لایعقل شخص کے نہ کسی پر دعویٰ کر سکتی ہے اور نہ اُس پر کوئی دعویٰ
رجوع کر سکتا ہے۔

وہ بلا اجازت شوہر کے کوئی اسباب نہیں خرید سکتی اور کوئی چیز بیچ
نہیں کر سکتی۔

وہ بجز روٹی کھانے اور کپڑا پہننے اور ایک مکان میں رہنے کے خرچہ کو جو ضروریات زندگی کیلئے درکار ہے اور کوئی خرچہ بغیر مرضی شوہر کے نہیں کر سکتی۔
 ۱۸۶۷ء میں پارلیمنٹ میں منکوحہ عورتوں کی جائداد کا ایک بل پیش ہوا تھا اس میں صرف یہ بات چاہی گئی تھی کہ وہ قانون جس کے ذریعہ سے بعد شادی کے عورت اپنی جائداد سے محروم ہو جاتی ہے منسوخ کیا جاوے۔

آنریبل مسٹر رسل گرنی ممبر پارلیمنٹ نے یہ مسودہ قانون کا پیش کیا تھا اس وقت انہوں نے نہایت لطیف بات یہ بھی تھی کہ قانون کے بموجب جو کچھ جائداد عورت کے پاس قبل شادی ہوتی ہے اور بعد شادی ملتی ہے اور جو کچھ کہ وہ اپنی محنت و قوت سے کماتی ہے بعد شادی کے وہ اس کا نہیں رہتا۔ سب پر شوہر مالک ہو جاتا ہے اس شادی کا اثر اس عورت پر ایسا ہوتا ہے جیسا کہ کسی جرم قابل ضبطی جائداد کا اثر ہوتا ہے۔ اس گفتگو پر تمام ہوس آف کانٹریمنس پڑا۔ اور اکثر ممبروں نے آنریبل مسٹر رسل گرے کی تائید کی۔ پس انگلستان کے قانون نگار عورتوں کی نسبت یہ حال ہے اور غالباً کوئی قانون اس سے زیادہ خراب اور ناقص نہ ہوگا۔

تعلیم و تربیت

ایک مصنف کی ایک بات کو ہم اپنی طرز پر اپنے لفظوں میں بیان کرتے ہیں۔
 تعلیم اور تربیت کو ہم معنی سمجھنا بڑی غلطی ہے بلکہ وہ جدا جدا دو چیزیں ہیں۔ جو کچھ کہ انسان میں ہے اس کو باہر کا لانا انسان کو تعلیم دینا ہے۔ اور اس کو گہنی کام کے لائق کرنا اس کا تربیت کرنا ہے مثلاً جو قوتیں کہ خدا تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہیں

اُن کو تحریک دینا اور شگفتہ و شاداب کرنا انسان کی تعلیم ہے اور اُس کو کسی بات کا محزن اور مجمع بنانا اُس کی تربیت ہے

انسان کو تعلیم دینا درحقیقت کسی چیز کا باہر سے اُس میں ڈالنا نہیں بلکہ اُس کے دل کی سوتوں کا کھولنا اور اندر کے سرچی چمچہ کے پانی کو باہر نکالنا ہے۔ جو صرف اندرونی قوی کو حرکت میں لانے اور شگفتہ و شاداب کرنے سے نکلنا ہے اور ان کو تربیت کرنا اُس کیلئے سامان مہیا کرنا اور اُس سے کام کا لینا ہے جیسے جہاز تھپا رہا ہونے کے بعد اُس پر بوجھ لادنا اور حوض بنانے کے بعد اُس میں پانی کا بھرنا پس تربیت پانے سے تعلیم کا بھی پانا ضرور نہیں ہے۔ تربیت جتنی چاہو کرو۔ اور اُس کے دل کو تربیت کرتے کرتے مرنے تک پھر دو۔ مگر اُس سے دل کی سرچی سوتیں نہیں کھلتیں بلکہ بالکل بند ہو جاتی ہیں۔ اندرونی قوی کو حرکت دینے بغیر تربیت تو ہو جاتی ہے مگر تعلیم کبھی نہیں ہوتی اس لئے ممکن ہو کہ ایک شخص کی تربیت تو بہت اچھی ہو اور تعلیم بہت برسی برسی بھی ٹھیک ٹھیک حال ہم مسلمانوں کے عالموں اور بیت یافتہ لوگوں کا ہے کہ تربیت تو نہایت اچھی ہے اور تعلیم کچھ نہیں۔ ظاہر میں دیکھو تو طمطراق بہت کچھ مگر جب اصلیت ڈھونڈو تو کچھ نہیں۔ بھاری بھر کم تو عمامہ و دستار جتہ اور کرتہ سے بہت کچھ مگر دل کی، اور اندرونی قوی کی شگفتگی دیکھو تو کچھ بھی نہیں۔ نہایت عمدہ قول ہے کہ کہ لوں کا پڑھا دینا تو تعلیم کا نہایت ادنیٰ اور سب حقیر جزو ہے بلکہ اس قسم کے بہت سے بڑھنے سے جس میں اندرونی قوی کی تحریک اور شگفتگی نہ ہو جس قدر دل کے قوی کمزور اور ناکارہ ہو جاتے ہیں ایسے اور کسی چیز سے نہیں ہوتے۔ ہم اپنے بال کے عالموں کا حال بالکل یہی دیکھتے ہیں کہ اُن کے رہ جانی قوی بالکل نیست و نابود

ہو جاتے ہیں اور صرف زبانی یک بک یا تکبر و غرور اور اپنے آپ کو بے مثل و نظیر قابل ادب سمجھنے کے اور کچھ باقی نہیں رہتا۔ زندہ ہوتے ہیں مگر دلی اور روحانی قوی کی تشنگی کے اعتبار سے بالکل مردار ہوتے ہیں۔ کتابیں پڑھتے ہیں اور جس قدر عہد کتابیں افراط سے ہم بچیں ان کو اور زیادہ پڑھتے ہیں اور ان سے تربیت حاصل کرتے ہیں اور ایسے بیل کی مانند ہو جاتے ہیں جو برابر چرتا ہے اور بھر بھی چراگا ہی میں رہنے کی خواہش کرتا ہے پس کتابیں پڑھ لینے سے السانیت نہیں آ جاتی بلکہ وہ کتابی علم خود ان پر بوجھ ہوتا ہے۔

اس تقریر سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ تمام خرابیوں کی جڑ جو ہم پر نازل ہیں یہی ہے کہ ہم نے اپنے دل کو اور اپنے اندرونی قوی کو بالکل خراب کر دیا ہے۔ علم جو حاصل کرتے ہیں وہ بھی بوجھ اس کے کہ روحانی قوی کو تشنگت و شاداب کرے انکو نہ مردہ کر دیتا ہو اور ہمارے قوی کو جو در حقیقت سرخسے تمام نیکیوں کے ہیں بالکل کمزور اور ناکارہ کر دیتا ہے اور ہماری حالت تمام معاملات میں کیا دین کے اور کیا دنیا کے خراب ہوتی چلی جاتی ہے۔ پس ہم کو اپنے پر رحم کرنا چاہئے اور ایسی تعلیم کو اختیار کرنا چاہئے جو اندرونی قوی کو تشنگت و شاداب کرے اور دل کی سوتوں کو کھول کر سرجی چشمہ سے پانی باہر نکالے جس سے ہماری زندگی سرسبز و شاداب ہو۔

کاہلی

یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا کام کاج محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا اٹھنے بیٹھنے

چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی قوی کو بے کار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔

ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کھا کر کھانے کے لئے نہایت ضروری ہے اور روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ مجبوری اُس کے لئے محنت کی جاتی ہے اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے اور اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسرقات کا سامان مہیا کرتے ہیں بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ محنت کرنا اور سخت سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا اُن کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں ہے وہ اپنے دلی قوی کو بے کار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔

یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں اور ہزار پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہو گا کہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورت کام میں لاوے لیکن اگر انسان اُن عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنے دلی قوی کو بے کار ڈال دے تو وہ نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے اور جب کہ اُس کے دلی قوی کی تحریک سُست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے پس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قوی کو زندہ رکھے گی کوشش میں رہے اور ان کو بے کار نہ چھوڑے۔

ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی اُمّنی اُس کے اخراجات کو

مناسب ہو اور اُس کے حاصل کرنے میں اُس کو چندان محنت و مشقت کرنی نہ پڑے جیسے کہ ہمارے ہندوستان میں ملکوں اور اخراج داروں کا حال تھا اور وہ اپنے دلی قوی کو بھی بیکار ڈال دے تو اُس کا حال کیا ہو گا۔ یہی ہو گا کہ اُس کے عام شوق و حشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جاویں گے۔ شراب پینا اور مزیدار کھانا اُس کو پسند ہو گا قمار بازی اور تماشائی کی عادی ہو گا اور یہی سب باتیں اُس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ چھوڑ بدسلوک وحشی ہوتے ہیں اور یہ ایک وضع دار وحشی ہوتا ہے۔ شراب پی کر لنگ پر پڑے رہنا اور بچوان کے دھوئیں اڑانا اُس کو پسند ہوتا ہے اور جنگل کے ریت پر پڑے رہنا اور ناریل میں تبا کو کے دھوئیں اڑانا اُس کو پسند ہوتا ہے۔ پس بچوان اور ناریل اور بچوانے اور ریت کے فرق سے کچھ شبہت میں جوان دونوں میں جو کمی نہیں ہوتی۔

ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لئے ایسے کام بہت کم جن میں اُن کو قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے اور برخلاف اس کے اور ولایتوں میں اور خصوصاً انگلستان میں ہاں کے لوگوں کے لئے ایسے موقع بہت ہیں۔ اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ اگر انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اُس کا شوق نہ رہے جیسا کہ ابھی تو وہی بہت جلد وحشت اپنے کی حالت کو پہنچ جاویں گے مگر ہمسہ اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں ملتا ہے اس کا یہی سبب یہی ہے کہ ہم نے کابلی اختیار کی ہے یعنی اپنے دلی قوی کو بیکار چھوڑ دیا ہے اگر ہم کو قوائے قلبی اور قوت عقلی سے کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہم کو اسی کی

فکر اور کوشش چاہئے کہ وہ موقع کیونکر حاصل ہو اگر اُس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اسی کی فکر اور کوشش چاہئے کہ وہ قصور کیونکر رفع ہو۔ غرض کہ کسی شخص کے دل کو بے کار پڑا رہنا نہ چاہئے کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے تاکہ جہلو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے اور جب تک کہ ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چھوٹے گا اُس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے نہایت حکیمانہ قول ہے کہ سہ
 بے کار مباحث کچھ کیا کر لگ کر نہ سکے تو کچھ کہا کر

اسلاق

مشرطائین کا قول ہے کہ مذہب کے دو حصے ہو سکتے ہیں۔ ایک اعتقادات دوسرا عملیات مشرطائین کی غرض اعتقادات سے صرف وہ مسائل ہیں جو وحی سے معلوم ہوئے اور جو عقل سے یا کارخانہ قدرت پر غور کرنے سے معلوم نہیں ہو سکتے۔ مگر ہم کو اُن کے اس بیان سے کسی قدر اختلاف ہے۔ ہم اعتقادات اُن مسائل کو کہتے ہیں جن کا ہونا عقل و تجربہ یعنی کارخانہ قدرت کے اصول پر ناممکن نہیں ہے الاہم اُن دونوں کی بنا پر اُن کے ہونے کا یقین نہیں کر سکتے تھے۔ وحی نے صرف اُن کے ہونے پر جب وہ ہوں ہم کو یقین دلایا ہے یا اُن کا ہونا بتایا ہی۔ ہم نے اُس مقام پر حرف تردید کو اس لئے استعمال کیا ہے کہ ہم کو اس بات میں شبہ ہے کہ اُن مسائل پر جن کو ہم نے اعتقادات میں داخل کیا ہو یقین لانا جزو ایمان ہے یا نہیں، عملیات میں مشرطائین نے اُن مسائل کو داخل کیا ہے جن کو عقل و تجربہ کے مطابق مذہب نے بھی ہدایت کی ہے۔

پس وہ پہلے حصے کا نام عقاید رکھتے ہیں اور دوسرے حصے کا نام اخلاق۔

پھر وہ لکھتے ہیں کہ ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اعتقادات پر اس قدر خیال کرتے ہیں کہ اخلاق کو بالکل بھول جاتے ہیں اور بعض اخلاق پر اپنے متوجہ ہوتے ہیں کہ اعتقادات کا کچھ خیال نہیں کرتے۔ صاحب کمال آدمی کو ان دونوں میں سے کسی بات میں ناقص نہ رہنا چاہئے۔ جو لوگ اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ہر ایک بھی کیا کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ دل سے ہمارے اس بیان کی تصدیق کریں گے۔

افسوس ہے کہ اس مقام پر بھی مجھ کو مسٹر ڈالین سے کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے۔ پچھلا حصہ اُن کے اس مضمون کا نہایت سچ ہے مگر پہلے حصے میں کچھ غلطی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اعتقادات میں اور عملیات میں جس کو مسٹر ڈالین اخلاق کہتے ہیں کچھ علاقہ نہیں ہے۔ انسان اعتقادات پر کتنا ہی زیادہ خیال کرے اُس کے اخلاق میں کچھ تفاوت نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اخلاق پر کیسا ہی متوجہ ہو اُس کے اعتقادات میں کچھ نقصان نہیں آ سکتا کیونکہ یہ دونوں کام دو جدا جدا آلوں اور دو جدا جدا شخصوں سے متعلق ہیں۔ پہلا ہمارے دل یا ہماری روح اور خدا سے دوسرا ہماری ظاہری حرکات اور جذبات اور انسان سے

پھر وہ لکھتے ہیں کہ گوند مہب اخلاق اور اعتقاد پر منقسم ہے اور اُن دونوں میں خاص خاص خوبیاں ہیں مگر اخلاق کو اعتقاد پر اکثر باتوں میں ترجیح دی۔

۱۔ کیونکہ اخلاق کی اکثر باتیں نہایت صحیح اور بہت مضبوط ہیں یہاں تک کہ اگر اعتقاد بالکل قائم نہ رہے تب بھی وہ باتیں یعنی اخلاق کے مسائل ابد ستور قائم رہتے ہیں۔

جس میں اعتقاد ہے کہ اخلاق نہیں انسان کے لئے دنیا میں بہت زیادہ بہتری لے سکتا ہے۔ اور میں اس قدر اور زیادہ کہتا ہوں کہ انسان کے لئے دین اور دنیا دونوں میں بہت زیادہ بھلائی کر سکتا ہے۔

۴۔ اخلاق انسان کی فطرت کو زیادہ کمال بخشتا ہے کیونکہ اُس سے دل کو قرار و آسودگی ہوتی ہے۔ دل کے جذبات اعتدال پر رہتے ہیں اور ہر ایک انسان کی خوشی کو ترقی ہوتی ہے۔

۶۔ اخلاق میں ایک نہایت زیادہ فائدہ اعتقاد ہے یہی کہ اگر وہ ٹھیک ٹھیک ہوں تو تمام دنیا کی مہذب قومیں اخلاق کے بڑے بڑے اصولوں میں متفق ہوتی ہیں گو کہ عقاید میں وہ کیسی ہی مختلف ہوں۔

۵۔ کفر سے بھی بڑا اخلاقی زیادہ بدتر ہے یا اس مطلب کو یوں کہو کہ اکثر لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ایک نیک چلن پسٹ جاہل خوشی جس کو خدا کی باتوں کی کچھ خبر بھی نہیں یعنی نجات پاسکتا ہے مگر بد چلن معتقد آدمی نجات نہیں پاسکتا۔

۴۔ اعتقاد کی خوبی اسی میں ہے کہ اُس کا اثر اخلاق پر ہوتا ہے۔ اگر ہم اس بات پر فور کریں کہ اعتقاد کی یعنی خدا کے دیئے ہوئے مذہب پر ایمان رکھنے کی خوبیاں کیا ہیں و کیا ہم کو اس بات کی صحت جو ہم نے ابھی بیان کی بخوبی معلوم ہو جاوے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کی خوبیاں ان باتوں میں ہیں جن کو میں بیان کرتا ہوں۔

۱۔ اخلاق کی باتوں کو سمجھنا اور ان کو اعلیٰ درجہ پر پہنچانا۔

۲۔ نیک اخلاق پر عمل کرنے کے لئے نئے نئے اور قوی قوی اعصاب

کو ہم بچانا۔

۴۔ خدا کی نسبت عمدہ خیالات پیدا کرنا اور اپنے بھمنسوں میں اچھا برتاؤ کرنا جس سے آپس میں محبت زیادہ ہو اور خود انسان اپنی سچی حالت کو کیا بلحاظ اپنے پنجر کی خوبی اور کیا بلحاظ اس کی بدی کے بخوبی سمجھے۔

۵۔ بُرائی کی برائیوں کو ظاہر کرنا۔

۶۔ نجات کے لئے نیک اخلاق کو عام ذریعہ ٹھہرانا۔

مذہب کی خوبوں کا یہ ایک مختصر بیان ہے مگر جو لوگ اس قسم کے مسابحتوں میں مشغول رہتے ہیں وہ نہایت آسانی سے ان خیالوں میں ترقی دے سکتے ہیں اور مفید نتیجے ان سے نکال سکتے ہیں مگر میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ ان سب باتوں کا ظاہر نتیجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اخلاق میں کمال حاصل نہیں کر سکتا جب تک اخلاق کو عیسائی مذہب کا سہارا نہ ہو۔ یہ قول سٹرن ڈیسن کا ہے مگر میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی اعتقاد یا کوئی مذہب سچا ہو ہی نہیں سکتا جس کا نتیجہ اخلاق کی عمدگی نہ ہو۔ پس اخلاق کو کسی مذہب کا کچھ سہارا درکار نہیں ہے بلکہ مذہب یا اعتقاد کئے سچ سمجھنے کو اخلاق کا سارا درکار ہے۔

سٹرن ڈیسن اور بھی دو ایک اصول قائم کرتے ہیں جو اس گفتگو سے علاوہ رکھتے ہیں۔

۱۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو ایسی بات کو اعتقاد کی جڑ نہ قرار دینا چاہئے جس کو اخلاق کو استحکام اور ترقی نہ ہوتی ہو۔

۲۔ کوئی اعتقاد صحیح بنا پر ہو ہی نہیں سکتا جس سے اخلاق خراب یا اُن میں

زل ہوتا ہے۔

یہ دونوں اصول مسٹر ادین کے ایسے عمدہ ہیں کہ دنیا میں کوئی شخص جسکے
ل کی آنکھ خداوندی نہ کی ہو ان سے انکار نہیں ہو سکتا۔

اس کے بعد مسٹر ادین انھیں اصولوں پر ایک اور مسئلہ متفرع کرتے
ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام مشتبہ مقاموں میں ہم کو غور کرنی چاہیے کہ اگر بالفرض غلط
ہو تو اس سے کیا کیا بد نتیجے پیدا ہو سکتے ہیں۔ مثلاً اپنے ایمان کے مضبوط کرنے اور
خیالی ثواب حاصل کرنے کی اُمنگ میں لوگوں کو تکلیف دینا۔ لوگوں کے دلوں میں رنج
اور نفرت غصہ اور سخت عداوت پیدا کرنا اور جس چیز پر ان کو اعتقاد نہیں ہے بڑبڑتی
اُن سے قبول کروانا۔ ایسے جذبات جس ہم اسی پر بس نہیں کرتے بلکہ ان سب باتوں کے
سوا ہم اُن کو دنیا کے فائدہ اور خوشی سے بھی محروم کرتے ہیں۔ اُن کے جسم کو تکلیف
دیتے ہیں۔ اُن کی دولت کو خراب کرتے ہیں۔ اُن کی نامہریوں کو خاک میں ملا تے
ہیں۔ اُن کے خاندانوں کو برباد کرتے ہیں۔ اُن کی زندگیوں کو تلخ کر ڈالتے ہیں۔ یہاں
تک کہ آخر کار اُن کو مار ڈالتے ہیں! پس جب کسی مسئلہ سے ایسے بد نتیجے نکلیں تو مجھے کو
اُس مسئلہ کے مشکوک ہونے میں کچھ شبہ نہیں رہتا جیسے کہ علم حساب میں دو اور دو چار
ہونے میں کچھ شبہ نہیں ہوتا پس ایسے مسئلہ کو اپنے مذہب کی اُنیما دینیں ٹھہرا سکتا اور
نہ اس پر عمل کر سکتا ہوں۔

اس قسم کے معاملات میں ہم صریح اپنے محسنوں کو ضرر پہنچاتے ہیں اور جس
مسئلہ سے ہم ایسا کرتے ہیں بلاشبہ وہ مشکوک اور قابلِ اعتراض ہے۔ اخلاق اُس
بالکل خراب ہو جاتے ہیں۔

یہ مضمون مشرطیڈ سین کا غالباً عیسائی مذہب کے اُس زمانہ پر اشارہ ہے جب کہ
 زومن کی تھلک اور پروٹسٹنٹ فرقہ میں دشمنی کی آگ بھڑک رہی تھی اور مرد اور عورت و
 بچے مذہب نہ ماننے پر آگ میں جلائے جاتے تھے اور نہایت بد بخت خوں ریزیاں
 جو درحقیقت کرشناٹی کے بالکل برخلاف ہو رہی تھیں۔

لوگ خیال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے مذہب میں بھی ایسا ہی خونخوار امن اور
 اخلاق کے برخلاف جہاد کا مسئلہ ہے۔ اگر وہ مسئلہ درحقیقت ایسا ہی ہو جیسا کہ بعض یا
 اکثر حقیقت تک نہ بھونچنے والے یا خود غرض لوگوں نے سمجھا ہے یا اکثر ظالم و مکار
 مسلمان حکمرانوں نے برتا ہے تو اُس کے اخلاق کے برخلاف ہونے میں کون سا شبہ
 کر سکتا ہے۔ مگر ہمارا اعتقاد یہ نہیں ہے بلکہ جو حقیقت جہاد کی درحقیقت مذہب اسلام کی
 رو سے ہے وہ اخلاق کے برخلاف نہیں ہے۔ اس میں کسی قسم کا جبرہ کسی کے مذہب کو
 بھجھانا یا مذہب کے لئے کسی کا خون بہانا مطلق نہیں ہے وہ صرف نیشنل لاپرواہی
 اُس قانون پر جو مختلف قوموں کو آپس میں برتنا چاہئے مبنی ہے اور جو آج کل کی
 مذہب قوموں میں جاری ہے۔

اس مسئلہ کا ذکر ہم نے اپنی متعدد تصنیفات میں کیا ہے اور امید ہے کہ کبھی اس
 مضمون پر کوئی تحریر اس پر صہ میں بھی چھاپی گئے۔

مشرطیڈ سین اپنے اس مضمون کو کسی معصفت کے نہایت عمدہ اور دلیں اثر کرنے
 والے کلام پہ ختم کرتے ہیں اور وہ کلام یہ ہے "آپس میں نفرت پیدا کرنے کو تو ہمارے
 لئے مذہب کا ہی ہر گز ایک دوسرے میں محبت پیدا کرنے کے لئے کافی نہیں ہے۔"

میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ جو براؤنڈ میوں کا اس زمانہ میں ہے وہ ایسا ہی ہے اور

مسلمانوں کا بڑا وسب سے زیادہ براہی۔ مگر سچ مذہب کا یعنی اسلام کا سچا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کو
ایک بنانا اور انسان کو اپنا بھائی سمجھنا پس جو کوئی اس مسئلہ کے برخلاف ہے وہ غلطی پر ہے۔

سریا

دنیا میں ایسے لوگ بھی بہت ہیں بن کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ ہوتا ہے۔ دنیا دار اور
رند مشرب آدمی جس قدر کہ دراصل وہ بد ہیں اُس سے زیادہ اپنے میں وہ بد بناتے ہیں۔
دینداری کی بناوٹ کرنے والے جس قدر کہ ہوتے ہیں اُس سے زیادہ نیک اپنے آپ کو
جتلاتے ہیں وہ تو دینداری کی ذرا ذرا سی باتوں سے بھی بھاگتے ہیں اور دن رات عشق و
تماشائی اور سچے کی باتوں کی جن کو دراصل انہوں نے کیا بھی نہیں گیں اُڑاتے
ہیں۔ اور یہ حضرات بے شمار گناہوں اور بدیوں کو ایک ظاہری دینداری کے پردہ میں چھپا
ہیں اور مٹی کی اوجھل ٹسکا رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں قسم کے آدمی چند ان
جڑے نہیں ہیں مگر ایک اور قسیری قسم کے لوگ ہیں جو ان دونوں قسموں سے علیحدہ
ہیں اور انھیں کا کچھ ذکر میں اس تحریر میں کرنا چاہتا ہوں۔ اُن کی بناوٹ ایک اور ہی
عجب قسم کی ہے۔ وہ اپنی بناوٹ سے دنیا کے لوگوں ہی کو فریب نہیں دیتے بلکہ اکثر
خود آپ بھی دھوکہ میں پڑتے ہیں وہ بناوٹ خود ان سے انھیں کے دل کے حال کو
چھپاتی ہے جس قدر کہ درحقیقت وہ نیک ہیں اُس سے زیادہ اُن کو نیک جتاتی ہے
پھر تو وہ لوگ یا اپنی بدیوں پر خیال ہی نہیں کرتے یا ان بدیوں کو نیکیاں سمجھتے ہیں مقدس
داؤد نے نہایت دلچسپ لفظوں میں اس بُرائی سے پناہ مانگی ہے اور اس طرح پر خدا
کی مناجات کی ہے کہ یوں اپنی غلطیوں کو سمجھ سکتا ہے تو ہی مجھ کو میرے پوشیدہ۔

عیبوں سے پاک کر کے جو لوگ علانیہ بدی کرتے ہیں اگر ان کو بدیوں اور گناہوں سے بچانے کے لئے نصیحت کی ضرورت ہے تو وہ لوگ جو درحقیقت موت کی راہ چلتے ہیں اور اپنے تئیں نیکی اور زندگی کے رستہ پر سمجھتے ہیں کس قدر رحم کے لائق ہیں اور کتنی نصیحت کے محتاج ہیں۔ پس میں چند قاعدے بیان کرنا چاہتا ہوں جن سے وہ بدیاں جو دل کے کونوں میں چھپی ہوئی ہیں اور جن کے چھپے رہنے سے انسان اپنے دل کا سچا حال آپ نہیں جان سکتا معلوم ہو سکیں۔

عام قاعدہ تو اس کے لئے یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو ان مذہبی اصولوں سے جو ہماری ہدایت کے لئے مقدس کتاب اللہ میں لکھے ہیں جانیں اور اپنی زندگی کو اس پاک شخص کی زندگی سے مقابلہ کریں جس نے یہ فرمایا کہ "انا بشہو مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد" اور جو اس درجہ کمال تک پہنچا جہاں تک انسان کا پہنچنا ممکن ہے۔ اور جس کی زندگی ہماری زندگی کے لئے نمونہ ہے اور جو اپنی پیروی کرنے والوں کے لئے بلکہ تمام دنیا کے لئے بڑا نادی اور بہت بڑا دانا اُستاد ہے۔ ان دونوں قاعدوں کے برتنے میں بڑی بڑی غلطیاں پڑتی ہیں۔ کچھ تو لوگوں کی سمجھ میں غلطیاں ہوتی ہیں اور کچھ آپس میں اختلاف رائے ہوتا ہے جو بن ہوئے رہ نہیں سکتا۔ اور کچھ نہ مانہ کے گزرنے سے ٹھیک ٹھیک حالت اور کیفیت ان واقعات کی جو گزرے معلوم نہیں ہو سکتی۔ اس لئے برخلاف ان کے مسلمان مصنفوں کے صرف انہی قاعدوں کے ان کرنے پر میں اکتفا نہیں کرتا بلکہ اور بھی قاعدے بیان کرتا ہوں جو انسان کو ایک ٹھیک مطلوبہ راہ پر لے آتے ہیں۔

اپنے پوشیدہ عیبوں کے معلوم کرنے کا ایک عمدہ قاعدہ یہ ہے کہ ہم اس بات پر

غور کریں کہ ہمارے دشمن ہم کو کیا کہتے ہیں۔ ہمارے دوست اکثر ہمارے دل کے موافق ہماری تعریف کرتے ہیں یا تو ہمارے عیب اُن کو عیب ہی نہیں معلوم ہوتے اور یا ہماری خاطر کو ایسا عزیز رکھتے ہیں کہ اُس کو رنجیدہ نہ کرنے کے خیال سے اُن کو چھپاتے ہیں۔ یا ایسی نرمی سے کہتے ہیں کہ ہم اُن کو نہایت ہی خفیہ سمجھتے ہیں۔ برخلاف اس کے دشمن ہم کو خوب ٹٹول تاسے اور کونے کونے سے ڈھونڈ کر ہمارے عیب نکالتا ہی۔ گو وہ دشمنی سے چھوٹی بات کو بہت بڑا کر دیتا ہے مگر اکثر اُس کی کچھ نہ کچھ صلیت ہوتی ہر صبح۔

تا نباشد چیز کے مردم نگویند چیز ہا

دوست ہمیشہ اپنے دوست کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے اور دشمن عیبوں کو۔ اس لئے ہم کو اپنے دشمن کا زیادہ احسان مند ہونا چاہئے کہ ہم کو ہمارے عیبوں سے مطلع کرتا ہے اگر ہم نے اُس کے طعنوں کے سبب اُن عیبوں کو چھوڑ دیا تو دشمن سے ہم کو وہی نتیجہ ملا جو ایک شفیق استاد سے ملنا چاہئے تھا۔

دشمن جو عیب صحیح یا غلط ہم میں لکھتا ہے ہمارے فائدے سے خالی نہیں۔ اگر وہ ہم میں ہوتا ہے تو ہم اپنے عیب سے مطلع ہوتے ہیں۔ اور اگر نہیں ہوتا تو خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ عیب ہم میں نہیں۔ سچ ہے کہ دشمن از دوست ناصح ترست این جز نگوئی نگوید و این جز بدی بنجوید

پلوٹارک کا دشمنی کے فائدوں پر جو مصنون ہے اُس میں اُس نے یہ بات لکھی ہے کہ دشمن جو ہم کو بدنام کرتے ہیں اُس سے ہم کو ہماری بُرائیاں معلوم ہوتی ہیں اور ہماری گفتگو میں اور ہمارے چال چلن میں اور ہماری تحریر میں جو نقص ہیں وہ بغیر ایسے دشمن کی مدد کے کبھی معلوم نہیں ہوتے۔

علیٰ ہذا القیاس اگر ہم خود اپنے آپ کو سمجھنا چاہیں کہ ہم کیا ہیں تو ہم کو اس بات پر
 غور کرنی چاہئے کہ جو لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں اُس میں سے ہم کس قدر کے مستحق
 ہیں اور پھر یہ سوچنا چاہئے کہ جن کاموں کے سبب سے وہ تعریف کرتے ہیں وہ کام ہم عدو
 غرض سے اور نیک نیتی سے دنیا کو فائدہ پہنچانے کے لئے کرتے ہیں یا نہیں اور پھر
 ہم کو یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ وہ نیکیاں جن کے سبب ہماری تعریف کرنے والے ہماری تعریف
 کرتے ہیں دراصل ہم میں کہاں تک ہیں۔ ان باتوں پر انسان کو بخوبی غور کرنا نہایت
 ضروری ہے کیونکہ ہمارا یہ حال ہے کہ کبھی تو ہم لوگوں کی رایوں کو جو ہماری نسبت میں
 پسند کر کے اپنے تئیں بہت بُرا سمجھنے لگتے ہیں اور کبھی اُن کو ناپسند کرتے ہیں اور جو کچھ ہمارا دِل
 کہتا ہے اُس کے مقابل میں اُن تمام رایوں کو نہیں مانتے۔

ہم کو ایسی نیکی پر بھی جس کو ہم نے اپنے خیال میں نیک سمجھا ہے مگر درحقیقت اُس کی
 نیکی مشتبہ ہے زیادہ اصرار کرنا نہیں چاہئے بلکہ ان لوگوں کی رایوں کی بھی نہایت قدر و
 منزلت کرنی چاہئے جو ہم سے اختلاف رکھتے ہیں اور جو عقلمند اور نیک دِل ہیں اور جس
 طرح ہم نیک دلی سے بات کہتے ہیں اُسی طرح وہ بھی نیک دلی سے ہم سے مخالفت
 کرتے ہیں۔ مگر یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ اُن اختلاف کرنے والوں نے صرف آزادی رائے
 اور اُس دلی نیکی سے جس کے مرتبہ کی موت قدرت نے ہر ایک انسان کے دِل میں
 کھولی ہے اختلاف کیا ہے یا کسی بیرونی دباؤ یا پابندی رسم و رواج اور تعصب
 اور تقلید نے اُن کے دِل کو پھیرا ہے کیونکہ اگر یہ کچھلی بات اختلاف رائے کا سبب
 ہو تو وہ نہایت بے قدر ہو جاتی ہے۔

جہاں ہم کو دھوکہ کھانے کا احتمال ہے وہاں ہم کو نہایت ہوشیاری اور بہت

خرداری سے کام کرنا چاہئے۔ حد سے زیادہ سرگرمی اور تعصب اور کسی خاص فرقہ کو یا کسی خاص رائے کے لوگوں کو برا اور حقیر سمجھنا ایسی باتیں ہیں جن سے ہزاروں آفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ فی نفسہ نہایت ہی بُری ہیں گو کہ وہ ہم سے کمزور دل آدمیوں کو ابھی معلوم ہوتی ہوں مگر اس پر بھی خیال رکھنا چاہئے کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو دینداری اور نیکی کے لئے نہایت مشہور ہیں مگر نہایت لغو اور زہرے شیطانی اصولوں کو نیکی سمجھ کر اپنے دلوں میں اُس کی جڑ گاڑ دی ہے۔ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے آج تک کوئی ایسا عقلمند اور انصاف پسند شخص نہیں دیکھا جس میں پوری پوری یہ باتیں ہوں اور پھر بھی وہ گناہ سے پاک ہو۔

اسی طرح ہم کو اُن کاموں سے بھی ڈرنا چاہئے جو انسان کے کمزور دل کی قدرتی بناوٹ سے یا کسی خاص شوق سے یا کسی خاص تعلیم کے اثر سے یا کسی اور سبب سے ہوتی ہیں جس میں ہمارا انہونی فائدہ ہے۔ ایسی حالت میں انسان کی سمجھ نہایت آسانی سے حق بات کی طرف متحرک ہو جاتی ہے اور اُس کا دل غلطی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اور یہی باتیں ہیں جن کے سبب سے تعصب اور ہزاروں غلطیاں اور پوشیدہ بُرائیاں اور لامعلوم عیب انسان کے دل میں گھس جاتے ہیں جس کام کے کرنے میں عقل کے سوا اور جذلوں کی بھی ترغیب ہو اُس کے کرنے میں عقلمند آدمی کو ہمیشہ ڈرنا اور ہمیشہ اُس پر شبہ کرنا چاہئے کہ ضرور اس میں کوئی نہ کوئی بُرائی چھپی ہوئی۔

ان اصولوں پر اپنے خیالوں کو جانچنا اور اپنے دل کو ٹھونکنا اور دل کے تاریک جذلوں کو دھوئنا ناہارے لئے اُس سے بڑھکر کوئی چیز مفید نہیں ہے اگر

ہم اپنے دل میں ایسی مضبوطی بٹھانی چاہیں جو قیامت کے دن ہمارے کام آوے
 جس دن کہ ہمارے بھیدوں کا جاننے والا ہمارے دل کو جانے گا جس کی عقل اور انصاف
 کی کچھ انتہا نہیں۔ تو ان اصولوں پر چلنے سے بہتر ہمارے لئے کوئی راہ نہیں۔ ہمارے
 بانی اسلام نے جب ہم کو یہ سکھایا ہے کہ خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے ہمارے دل کے
 چپے بھیدوں کو جانتا ہے تو اُس نے کس خوبی اور خوبصورتی سے اُس دیکارِ ی
 کی بُرائی ہم کو بتلا دی جس سے انسان دنیا کو دھوکہ دیتا ہے اور خود اپنے آپ کو
 ہی فریب میں ڈالتا ہے داؤد نے بھی اپنی مناجات میں اُس دیکارِ ی کے خوف کو
 جس سے انسان خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے نہایت دلچسپ لفظوں میں ادا کیا ہے
 جہاں اُس نے کہا ہے کہ اے خدا مجھ کو جانج۔ میرے دل کی تہ کو ڈھونڈ۔ میرے
 حیلوں کو دیکھ۔ مجھ کو بخوبی پرکھ۔ کہ مجھ میں کس بُرائی نے راہ کی ہے اور مجھ کو
 ایسی راہ پر لے چل جو ہمیشہ کو قائم رہے۔

مخالفت

دشمنی اور عداوت۔ حد اور رنجش اور ناراضی کے سوا ایک اور جذبہ
 انسان میں ہے جو خود اُسی شخص میں کینہ عادتیں اور زہیل اخلاق پیدا کرتا ہے اور
 بعض اس کے کہ وہ اپنے مخالفت کو کچھ نقصان پہنچا دے خود اپنا آپ نقصان کرتا ہے۔
 اس انسانی جذبہ کو ہم مخالفت کہتے ہیں۔

دشمنی اور عداوت کا فضا اکثر ظلمات حقوق کے سبب سے ہوتا ہے۔ زن یا زور
 زمین یا خون یا پس جذبہ کے جوش میں آنے کے باعث پھوٹتے ہیں۔

حمد کا مثلاً صرف وہ اوصاف حمیدہ ہوتے ہیں جو محمود ہیں اور حاسد
اُن کا خواہاں ہے مگر وہ اُس میں نہیں ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں۔

رجبش اور ناراضی اکثر باہمی معاشرت میں خلل واقع ہونے سے ہوتی ہے۔

مگر ان سب کے سوا ایک اور جذبہ انسان میں ہے جو بغیر ان سبوں کے جوش
میں آتا ہے اُس کا مثلاً نہ زرد زمین و زن کی دشمنی ہوتی ہے اور نہ مخالفت کے
اوصاف حمیدہ کی خواہش ہوتی ہے کیونکہ یہ شخص اپنے مخالف کے اوصاف حمیدہ
کو اوصاف حمیدہ ہی نہیں تصور کرتا اور نہ باہمی معاشرت کا خلل اُس کا باعث ہوتا
ہے اُس لئے کہ اکثر اُن دونوں میں ملاقات اور واقفیت بھی نہیں ہوتی۔ بلکہ اس کا
مثلاً صرف یہ ہوتا ہے کہ اُس کی مخالفت رائے یا عقل و سمجھ دوسرے فریق کے
رائے اور سمجھ سے مخالف ہوتی ہے۔

یہ جذبہ مخالفت قریباً گُل انسانوں میں پایا جاتا ہے مگر جذبہ اور تربیت یافتہ
اور نیک دل آدمیوں میں اُس کا ظہور اور طرح پر ہوتا ہے اور نا جذبہ اور نا تربیت یافتہ
بذات آدمیوں میں اُس کا ظہور دوسری طرح پر ہوتا ہے۔ پہلا اُس مخالفت سے
ہر قسم کے فائدے اٹھاتا ہے اور دوسرا اُن فائدوں تک بھی محروم رہتا ہے اور دنیا میں
خود اپنے تئیں بد طینت اور کذاب اور نا جذبہ ثابت کرتا ہے۔

دنیا میں یہ بات قریباً ناممکن ہے کہ تمام لوگ ایک رائے پر گروہ کیسی ہی صحیح و
سچ ہو متفق ہو جاویں پس ضرور ہے کہ آپس میں اختلاف رائے ہو۔ نیک آدمی
اپنے مخالف کی رائے کو نہایت نیک دلی سے سونچتا ہے اور ہمیشہ یہ ارادہ رکھتا ہے
کہ اگر اُس میں کوئی اچھی بات ہو تو اُس کو چُن لوں اور اگر مجھ میں کوئی غلطی ہو تو

اُس کو صحیح کروں بعد جب ایسی کوئی بات اُس میں نہیں پایا تو اپنے مخالف کی غلطیوں کی اصلاح کے درپے ہوتا ہے اور اُن غلطیوں کو اس طرح پر بتاتا ہے جیسے ایک دلسوز دوست بتاتا ہے کہیں کہیں طبیعت کو تروتازہ کرنے کے لئے نہایت دلچسپ طرافت بھی کر جھٹاتا ہے اور کبھی کبھی کوئی لطیفہ بھی بول اُٹھتا ہے اور باوجود مخالفت کے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔

مکینہ طبیعت اور نامہذب ناشائستہ آدمی یہ رشتہ نہیں چلتا۔ وہ بات کی حسن و قبح کی طرف متوجہ نہیں ہوتا بلکہ اپنے مخالف کے عیوب ذاتی پر بحث کرنے لگتا ہے سخت کھلمی۔ نوزشت گوئی سب و شتم اپنا پیشہ کر لیتا ہے اپنے مخالف کے عیوب واقعی ہی کے بیان پر بس نہیں کرتا۔ بلکہ ہر قسم کے بہتان اُس پر لگاتا ہے اور جھوٹی جھوٹی باتیں اُس کی طرف منسوب کرتا ہے اور خود مورد لعنت اللہ علیہ السلام کا ذمہ بناتا ہے۔ اس راہ چلنے سے اور جھوٹا اتہام کرنے سے اور لعنت خدا کا مورد بننے سے اُس کا مطلب اپنے مخالف کو بدنام کرنا اور عام لوگوں میں جو اُس کے مخالف کے حامل سے وقف نہیں ہن ناراضی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ مگر درحقیقت اس کا یہ مطلب جمل نہیں ہوتا اور جو عرض اس کے کہ اُس کا مخالف بدنام ہو خود وہی زیادہ رسوا اور بدنام ہوتا ہے اس لئے کہ جب اُس مخالف کی بُرائی جو اُس نے براہ کذب و اتہام اُس کی نسبت منسوب کی مشہور ہوتی ہے۔ تو کوئی تو اُس کو سچ سمجھتا ہے اور سب لوگ اُس کی تحقیق کے درپے ہوتے اور جب اُس کی کچھ اصل نہیں پاتے تو بعض اُس کے مخالف کے خود اُسی کذاب پر لعنت اور تھوہر ٹھوہر کرتے ہیں اور بقول شیعہ کہ دروغ کو فرغ نہیں ہوتا

تھوڑے ہی دنوں میں اُس کی قلعی کھل جاتی ہے اور وہ جھوٹا بدگو خود اُسی گرتے
میں گرتا ہے جو اُس نے اپنے مخالف کے لئے کھودا تھا۔ پس انسان کو چاہئے
کہ اپنے مخالف سے بھی مخالفت کرنے میں سچائی اور راست بازی۔ نیکی اور
نیک دلی کو کام میں لاوے کبھی طریقہ اپنے مخالف پر فتح پانے کا ہے ورنہ جوش اپنی
مخالفت کے خود اپنے تئیں آپ رسوا کرنا ہے۔

ہم کو بڑا افسوس ہے کہ ہمارے مخالف اس پچھلے طریقہ پر ہم سے مخالفت
کرتے ہیں۔ ہم کو اپنی مخالفت کا یا اپنے پراہتمام کرنے کا یا اپنی بدنامی کا کچھ اندیشہ
نہیں ہے بلکہ اس بات کا افسوس ہے کہ انجام کو ہمارے مخالف ہی رسوا و بدنام
ہوتے ہیں۔ اور دنیا انہی کو دروغ گو و کذاب قرار دیتی ہے۔ اگر اُن کو ہمارے
حال پر رحم نہیں ہے تو خود اُن کو اپنے حال پر رحم کرنا چاہئے۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔

خوشامد

دل کی جس قدر بیماریاں ہیں اُن میں سب سے زیادہ مہلک خوشامد کا اچھا
لگنا ہے جس وقت کے انسان کے بغیر ایسا ماؤہ پیدا ہو جاتا ہے جو دہائی بوا کے
انر کو جلد قبول کر لیتا ہے تو اسی وقت انسان مرض مہلک میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اسی
طرح جب کہ خوشامد کے اچھا لگنے کی بیماری انسان کو لگ جاتی ہے تو اس کے
دل میں ایک ایسا ماؤہ پیدا ہوتا ہے جو ہمیشہ زہریلی باتوں کے زہر کو چوس لینے کی
خواہش رکھتا ہے۔ جس طرح کہ خوش بگو گانے والے کا راگ اور خوش بند باجو کی

آواز انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے اسی طرح خوشامد بھی انسان کے دل کو ایسا
بلا دیتی ہے کہ ہر ایک کانٹے کی چھینے کی جگہ اُس میں ہو جاتی ہے۔

اول اول یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی آپ خوشامد کرتے ہیں اور اپنی ہر ایک چیز کو اچھے
سمجھتے ہیں اور آپ ہی آپ اپنی خوشامد کو کر اپنے دل کو خوش کرتے ہیں پھر رفتہ رفتہ
اوروں کی خوشامد ہم میں اثر کرنے لگتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اول تو خود ہم
کو اپنی محبت پیدا ہوتی ہے۔ پھر یہی محبت ہم سے باغی ہو جاتی ہے اور ہمارے بیرونی
دشمنوں سے جا ملتی ہے اور جو محبت و مہربانی ہم خود اپنے ساتھ کرتے تھے وہ ہم خوشامد کے
ساتھ کرنے لگتے ہیں اور وہی ہماری محبت ہم کو یہ بتلاتی ہے کہ اُن خوشامدیوں پر مہربانی
کرنا نہایت حق اور انصاف ہے جو ہماری باتوں کو ایسا سمجھتے ہیں اور اُن کی اس قدر
قدر کرتے ہیں جب کہ ہمارا دل ایسا نرم ہو جاتا ہے اور اس قسم کے پھسلانے اور فریب
میں آ جاتا ہے تو ہماری عقل خوشامدیوں کے مکرو فریب سے اندھی ہو جاتی اور وہ مکرو
فریب ہماری بنیاد طبیعت پر بالکل غالب آ جاتا ہے۔

لیکن اگر شخص کو یہ بات معلوم ہو جاوے کہ خوشامد کا شوق کیسے نالائق اور
کینہ سبوں سے پیدا ہوتا ہے تو یقینی خوشامد کی خواہش کرنے والا شخص بھی ویسا ہی
نالائق اور کینہ منصور ہونے لگے گا۔ جب کہ ہم کو کسی ایسے وصف کا شوق پیدا ہوتا ہے
جو ہم میں نہیں ہے یا ہم ایسے بنا چاہتے ہیں جیسے کہ درحقیقت ہم نہیں ہیں تب ہم اپنے
نہیں خوشامدیوں کے حوالے کرتے ہیں جو اوروں کے اوصاف اور عیوب کی
خوبیاں ہم میں لگانے لگتے ہیں۔ گو سب اُس کینہ شوق کے اس خوشامدی کی
باتیں ہم کو اچھی لگتی ہوں مگر درحقیقت وہ ہم کو ایسی ہی بدیہ ہیں جیسے کہ دوسروں

کے کپڑے جو ہمارے بدن پر کسی طرح ٹھیک نہیں۔ اس بات سے کہ ہم اپنی حقیقت کو
 چھوڑ کر دوسرے کے اوصاف اپنے میں سمجھنے لگیں۔ یہ بات نہایت عمدہ ہے کہ
 ہم خود اپنی حقیقت کو درست کریں اور سچ جج وہ اوصاف خود اپنے میں پیدا کریں
 اور بعض چھوٹی نقل بننے کے خود ایک اچھی اصل ہو جائیں کیونکہ ہر قسم کی طبیعتیں
 جو انسان رکھتے ہیں اپنے اپنے موقع پر مفید ہو سکتی ہیں۔ ایک تیز مزاج اور چست
 چالاک آدمی اپنے موقع پر ایسا ہی مفید ہوتا ہے جیسے کہ ایک رونی صورت کا چپ
 چاپ آدمی اپنے موقع پر۔

خودی جو انسان کو برباد کرنے والی چیز ہے جب چپ چاپ سوئی ہوئی ہوتی
 ہے تو خوشامناس کو جگاتی اور ابھارتی ہے اور جس کی خوشامد کی جاتی ہے اُس
 چھوڑے پن کی کافی لیاقت پیدا کر دیتی ہے۔ مگر یہ بات بخوبی یاد رکھنی چاہئے کہ جس
 طرح خوشامد ایک تمیز ہے اسی طرح مناسب اور سچی تعریف کرنا نہایت عمدہ اور بہت ہی
 نوب چیز ہے۔ جس طرح کہ لائق شاعر دوسروں کی تعریف کرتے ہیں کہ اُن اشعار سے
 ان لوگوں کا نام باقی رہتا ہے جن کی وہ تعریف کرتے ہیں اور شاعری کی خوبی سے
 وہ اُن شاعروں کا نام بھی دنیا میں باقی رہتا ہے۔ دونوں شخص خوش ہوتے ہیں۔
 ایک اپنی لیاقت کے سبب سے اور دوسرا اُس لیاقت کو تمیز کرنے کے سبب سے
 ریاقت شاعری کی جیسے کہ وہ نہایت بڑے استاد مصور کی مانند ہو کہ وہ
 اس صورت اور رنگ اور خال خط کو بھی قائم رکھتا ہے اور پھر بھی تصویر ایسی بناتا
 ہے کہ خوش نامعلوم ہو۔

ایشیائے شاعروں میں ایک بڑا نقص یہی ہے کہ وہ اس بات کا خیال

نہیں رکھتے بلکہ جس کی تعریف کرتے ہیں اُس کے اوصاف ایسے چھوٹے اور ناممکن بیان
 کرتے ہیں جن کو سب سے وہ تعریف تعریف نہیں رہتی بلکہ فرضی خیالات ہو جاتے ہیں
 ناموری کی مثال نہایت عمدہ خوشبو کی ہے جب ہوشیاری اور سچائی کسی ہماری
 واجب تعریف ہوتی ہے تو اس کا ویسا ہی اثر ہوتا ہے جیسے عمدہ خوشبو کا۔ مگر جب کسی
 کمزور دماغ میں زبردستی سے وہ خوشبو ٹھوس دی جاتی ہے تو ایک تیز بو کی مانند دماغ کو
 پریشان کر دیتی ہے۔ فیاض آدمی کو بدنامی اور نیک نامی کا زیادہ خیال ہوتا ہو اور
 عالی ہمت طبیعت کو مناسب عزت اور تعریف سے ایسی ہی تقویت ہوتی ہے جیسے
 کفعلت اور خدمات سے پست ہمتی ہوتی ہے۔ جو لوگ کہ عوام کے درجہ سے اوپر ہیں
 اہی لوگوں پر اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے جیسے کہ تھرمائٹر میں وہی حصہ موسم کا زیادہ
 اثر قبول کرتا ہے جو صاف اور سب سے اوپر ہوتا ہے۔

گذرا ہوا زمانہ

برس کی آخرات کو ایک بڈھا اپنے اندھیرے گھر میں اکیلا بیٹھا ہے۔ رات بھی
 ڈراؤنی اندھیری ہے۔ گھٹا چھا رہی ہے۔ بجلی ٹرپ ٹرپ کر کوکھتی ہے۔ آنہ بھی ٹرپ
 زور سے جلتی ہے دل کا پتا ہے اور دم گھبراتا ہے۔ بڈھا نہایت تنگین ہے مگر اُس کا غم
 نہ اندھیرے گھر پر ہے نہ اکیلے پن پر اور نہ اندھیری رات اور بجلی کی کڑک اور آواز
 کی گونج پر اور نہ برس کی آخرات پر نہ وہ اپنے پچھلے زمانہ کو یاد کرتا ہے اور نہ زیادہ
 یاد آتا ہے انتہائی غم بڑھتا ہے۔ ہاتھوں سے ڈھکے جوئے منہ پر انکھوں سے آنسو بھی
 بہہ پٹے باتے ہیں۔

پچھلے زمانہ اُس کی آنکھوں کے سامنے پھرتا ہے۔ اپنا لڑکپن اُس کو یاد آتا ہے جب کہ اُس کو کسی چیز کا غم اور کسی بات کی فکر دل میں نہ تھی۔ بوجہ انصرافی کے بدلے دیواری اور مٹھائی اچھی لگتی تھی۔ سارا گھر ماں باپ۔ بھائی بہن اُس کو پیار کرتے تھے پڑھنے کیلئے چھٹی کا وقت جلد آنے کی خوشی میں کتابیں بغل میں لے مکتب میں چلا جاتا تھا۔ مکتب کا خیال آتے ہی اُس کو اپنے ہم مکتب یاد آتے تھے۔ وہ اور زیادہ غمگین ہوتا تھا اور بے اختیار چلا اٹھتا تھا ہائے وقت ہائے وقت ہائے گزرے ہوئے زمانے۔ امنوس کہ میں نے تجھے بہت دیر میں یاد کیا۔

پھر وہ اپنی جوانی کا زمانہ یاد کرتا تھا۔ اپنا سرخ سفید چہرہ۔ سڈول ڈیل بھرا پیرا بدن سیلی انگلیں۔ موتی کی لڑی سے دانت۔ اُنگ میں بھرا ہوا دل جذبات انسانی کے جوشوں کی خوشی اُسے یاد آتی تھی۔ اُس آنکھوں میں اندھیرا چھائے ہوئے زمانہ میں ماں باپ جو نصیحت کرتے تھے اور نیکی اور خدا پرستی کی بات بتاتے تھے۔ اور یہ کہتا تھا کہ آہ ابھی بہت وقت ہے اور پڑھ لے آنے کا بھی خیال بھی نہیں کرتا تھا۔ اُس کو یاد آتا تھا اور امنوس کرتا تھا کہ کیا اچھا ہوتا اگر جب ہی میں اس وقت کا خیال کرتا اور خدا پرستی اور نیکی سے اپنے دل کو سوار کرتا اور موت کیلئے تیار رہتا۔ آہ وقت گزر گیا۔ آہ وقت گزر گیا۔ اب پچھلے کیا ہوتا ہے۔ امنوس میں نے آپ اپنے تئیں ہمیشہ یہ کہہ کر برباد کیا کہ ابھی وقت بہت ہے۔

یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹٹول ٹٹول کر کھڑکی تک آیا۔ کھڑکی کھولی دیکھا کہ ات ویسی ہی ڈراؤنی ہے۔ اندھیری گھٹا چھا رہی ہے۔ بجلی کی کڑک سے دل بھٹا جاتا ہے۔ ہولناک آندھی چل رہی ہے۔ درختوں کے پتے اڑتے ہیں اور ریت

ٹوٹے ہیں۔ تب وہ چلا کر بولا: ہائے ہائے میری گزری ہوئی زندگی بھی ایسی ہی
ڈراؤنی ہے جیسی یہ رات۔ یہ لہکر بھر لینی جگہ آ بیٹھا۔

اتنے میں اُس کو اپنے ماں باپ بھائی بہن۔ دوست آشنا یا دآئے جنگی ہڈیاں
قبروں میں گل کر خاک ہو چکی تھیں۔ ماں گویا محبت سے اُس کو چھاتی سے لگائے
آنکھوں میں آنسو پیرے کھڑی ہے یہ کہتی ہوئی کہ ہائے بیٹا وقت گزر گیا باپ کا نورانی
چہرہ اُس کے سامنے ہے اور اس میں یہ آواز آتی ہے کہ کیوں بیٹا ہم تمہارے ہی پہلے
کے لئے نہ کہتے تھے۔ بھائی بہن دانتوں میں انگلی دیئے ہوئے خاموش ہیں اور انکی
آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہے دوست آشنا سب غمگین کھڑے ہیں اور
اور کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔

ایسی حالت میں اُس کو اپنی وہ باتیں یاد آتی تھیں جو اُس نے نہایت بی پروائی
اور بے مروتی اور کج خلقی سے اپنے ماں بھائی بہن۔ دوست آشنا کے ساتھ برتی
تھیں۔ ماں کو رنجیدہ رکھنا۔ باپ کو ناراض کرنا۔ بھائی بہن سے بے مروت رہنا
دوست آشنا کے ساتھ مہر و دی نہ کرنا یا داتا تھا۔ اور اُس پر ان گلی ہڈیوں میں
ایسی محبت کا دیکھنا اُس کے دل کو پاش پاش کرتا تھا۔ اُس کا دم چھاتی میں گھٹ
جاتا تھا اور یہ لہکر چلا اٹھتا تھا کہ ہائے وقت نکل گیا۔ ہائے وقت نکل گیا اب
کیونکر اس کا بدلہ ہو۔

و وہ گھبرا کر بچھ کھڑکی کی طرف دوڑا۔ اور نہ کرتا لڑتا کھڑکی تک پہنچا۔ اُس کو کھولا
اور دیکھا کہ ہوا کچھ ٹھہری ہے اور بجلی کی کڑک کچھ تہی ہے پر رات ویسی ہی اندھیر
ہے اُس کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی اور پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔

اسے میں اس کو اویٹھٹھنیا دیا یا جس میں نہ وہ جوانی رہی تھی اور نہ وہ جوانی کا جو بن نہ
 وہ دل رہا تھا اور نہ دل کے دلولوں کا جو شش۔ اس نے اپنی اس نیکی کے زمانہ کو یاد
 کیا جس میں وہ بہ نسبت بدی کے نیکی کی طرف زیادہ مائل تھا۔ وہ اپنا روزہ رکھتا
 نمازیں پڑھتی۔ حج کرنا۔ زکوٰۃ دینی۔ بھوکوں کو کھلانا۔ مسکینوں اور کنوئیں بنوانا۔ یا وکر کو اپنی
 دل کو تسلی دیتا تھا۔ فقیروں اور درویشوں کو جن کی خدمت کی تھی۔ اپنے پیروں کو
 جس سے بعیت کی تھی اپنی مدد کو بکارتا تھا۔ نگروں کی بے قراری نہیں جاتی تھی۔ وہ دیکھتا
 تھا کہ اس کے ذاتی اعمال کا اسی تک خاتمہ ہی۔ بھوکے پھر ویسے ہی بھوکے ہیں۔
 مسکینوں کوٹ کر یا تو کھنڈ رہیں اور پھر ویسے ہی جنگل ہیں۔ کنوئیں اندھے پڑے ہیں
 نہ پیر اور نہ فقیر۔ کوئی اسکی آواز نہیں سنتا۔ اور نہ مدد کرتا ہی۔ اس کا دل پھر
 گھبراتا ہی۔ اور سوچتا ہی کہ میں نے کیا کیا۔ جو تمام فانی چیزوں پر دل لگایا۔ یہ پچھلی
 سمجھ پہلے ہی کیوں نہ سوچی اب کچھ بس نہیں چلتا اور پھر یہ کٹکے چلا اٹھا۔ ہائے وقت
 ہائے وقت۔ میں نے جھک کر کیوں کھو دیا۔

وہ گھبرا کر پھر کھڑکی کی طرف دوڑا۔ اس کے پٹ کھولے تو دیکھا کہ آسمان صاف
 ہی آدمی تم گئی۔ گھٹا کھل گئی۔ تارے نکل آئے ہیں۔ ان کی چمک سے اندھیرا
 بھی کچھ کم ہو گیا ہی۔ وہ دل ہنسلے کے لڑتاروں بھری رات کو دیکھ رہا تھا۔ کہ کیا ایک
 اس کو آسمان کے سج میں ایک روشنی دکھائی دی۔ اور اس میں ایک خوبصورت بین
 نظر آئی۔ اس نے ٹھٹھکی باندھ کر اسے دیکھنا شروع کیا۔ جوں جوں وہ لے دیکھتا تھا
 وہ قریب ہوتی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ وہ اس کے بہت پاس گئی۔ وہ اس کے
 حسن و جمال کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اور نہایت پاک دل اور محبت کے لہجے سے

اُس سے پوچھا کہ تم کون ہو۔ وہ بولی کہ میں ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی ہوں۔ اُس نے پوچھا کہ تمہاری تسخیر کا بھی کوئی عمل ہو وہ بولی ہاں ہی۔ نہایت آسان۔ پر بہت مشکل جو کوئی خدا کے فرض اُس بدوی کی طرح جس نے کہا کہ ”واللہ لا ادری ولا انقص“ ادا کرے انسان کی بھلائی اور اُس کی بہتری میں سعی کرے۔ اُس کی میں مسخر ہوتی ہوں۔ دنیا میں کوئی خیر ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ انسان ہی ایسی چیز ہے جو آخر تک رہے گا۔ پس جو بھلائی کہ انسان کی بہتری کے لیے کی جاتی ہے وہی نسل در نسل آخر تک چلی آتی ہے۔ نماز روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ اسی تک ختم ہو جاتا ہے۔ اُسکی موت ان سب چیزوں کو ختم کر دیتی ہے۔ مادی چیزیں بھی چند روز میں فنا ہو جاتی ہیں مگر انسان کی بھلائی آخر تک جاری رہتی ہے۔ میں تمام انسانوں کی روع ہوں۔ جو مجھ کو تسخیر کرنا چاہے انسان کی بھلائی میں کوشش کرے۔ کم سے کم اپنی قوم کی بھلائی میں دل و جان و مال سے سعی ہو۔ یہ کہہ کر وہ دِلہن غائب ہو گئی اور بڑھ چلا پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔

اب پھر اُس نے اپنا پھلانا یاد کیا اور دیکھا کہ اُس نے اپنی پچیس برس کی عمر میں کوئی کام نہ کیا۔ ابھی انسان کی بھلائی اور کم سے کم اپنی قومی بھلائی کا نہیں کیا تھا۔ اُس کے تمام کام ذاتی غرض پر مبنی تھے۔ نیک کام جو کہتے تھے ثواب کے لیے اور گویا خدا کو رشوت دینے کی نظر سے کہتے تھے۔ خاص قومی بھلائی کی خالص نیت سے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔

اپنا حال سوچ کر وہ اُس دُعا فریب لہن کے ملنے سے یاس ہوا۔ اپنا آخر زمانہ ٹھیکر آئندہ کرنے کی بھی کچھ امید نہ پائی۔ تب تو نہایت یاس کی حالت میں بے قرار ہو کر

چلا تھا۔ "ہائے وقت نہائے وقت کیا پھر تجھے میں بلا سکتا ہوں۔ ہائے میں سنار
دینا ریں دیتا اگر وقت پھر آتا اور میں جوان ہو سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک آہ دہری
اور بے ہوش ہو گیا۔

تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اس کے کانوں میں مٹی مٹی باتوں کی آواز آئے لگی۔
اس کی بیماری مل اس کے پاس کھڑی ہوئی۔ اس کو گلے لگا لاسی بنی لی اس کا ہاتھ
اس کو دکھائی دیا۔ چھوٹے چھوٹے بھائی بہن اس کے گرد اکھڑے ہوئے ماں بے کہا
کہ بیٹا کیوں برس کے برس دن روتا ہے۔ کیوں تو بیقرار ہے۔ کس لئے تیری جھکی بندہ گئی۔
ہی۔ اٹھ منہ ہاتھ دھو۔ کپڑے پہن۔ نوروز کی خوشی منا۔ تیرے بھائی بہن تیرے منتظر کھڑے
ہیں۔ تب وہ لڑکا جگا جگا اور سمجھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب میں بڑھا ہو گیا تھا اس نے
اپنا سارا خواب اپنی ماں سے کہا۔ اس نے سنکر اس کا جواب دیا کہ بیٹا بس تو ایسا مت کر۔
جیسا اولس پیمان بڑھے نے کیا بلکہ ایسا کر جیسا تیری دہن نے تجھ سے کہا۔

یہ سن کر وہ لڑکا پلنگ پر سے کود پڑا اور نہایت خوشی سے پکارا کہ "او یہی میری
زندگی کا پہلا دن ہے۔ میں کبھی اس بڑھے کی طرح نہ بچاؤں گا اور ضرور اس دہن کو بیاہوں گا
جس نے ایسا خوبصورت اپنا چہرہ مجھ کو دکھلایا اور ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی اپنا نام
بتلایا۔ او خدا او خدا تو میری مدد کر۔ امین۔"

پس اے میرے پیارے نوجوان ہموطنو! اور اے میرے قوم کے بچو!! اپنی قوم کی
بھلائی پر کوشش کرو تا کہ آخر وقت میں اس بڑھے کی طرح نہ پھنساؤ۔ ہمارا زمانہ تو اخیر خواب
خدا سے یہ دعا ہے کہ کوئی نوجوان اٹھے اور اپنی قوم کی بھلائی میں کوشش کرے۔

امین

بحث و تکرار

جب کتے آپس میں ملکر بیٹھتے ہیں تو پہلے تیوری چڑھا کر ایک دوسرے کو بُری نگاہ سے آنکھیں بدل بدل کر دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ پھر تھوڑی تھوڑی گونجیلی آواز اُن کے منقنوں سے نکلتی گنتی ہی پھر تھوڑا سا جڑا اُگھٹا ہوا دانت دکھلائی دینے لگتے ہیں اور حلّ سے آواز نکلتی شروع ہوتی ہے۔ پھر باہمیں چر کر کانوں سے جا لگتی ہیں اور ناک سمٹ کر ماتھے پر چڑھ جاتی ہے۔ ڈانہوں تک دانت باہر نکل آتے ہیں۔ منہ سے جھاگ نکل پڑتے ہیں اور ضعیف آواز کے ساتھ اُٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور ایک دوسرے سے چپٹ جاتے ہیں اس کا ہاتھ اس کے گلے میں اور اُس کی ٹانگ اُس کی کمر میں اُس کا کان اُس کے منہ میں اور اُس کا سینٹوا اُس کے جُڑے میں۔ اس نے اُس کو کاٹا اور اُس نے اُس کو پھیا کر کھینچا اور جو کمزور ہوا دم دیا کر بھاگ نکلا۔

نامہ مذہب آدمیوں کی مجلس میں بھی آپس میں سیل سیل کرنا شروع ہوتی ہے۔ پہلے صاحب سلامت کر کے کہتے ہیں مل بیٹھے ہیں۔ پھر دھیمی دھیمی بات چیت شروع ہوتی ہے۔ ایک کوئی بات کہتا ہے، دوسرا بولتا ہے، واہ یوں نہیں یوں ہے۔ وہ کہتا ہے واہ تم کیا جانو وہ بولتا ہے تم کیا جانو۔ دونوں کی نگاہ بدل جاتی ہے۔ تیوری چڑھ جاتی ہے تیغ بدل جاتا ہے۔ آنکھیں ڈراؤنی ہو جاتی ہیں۔ باجھیں چر جاتی ہیں۔ طمانت نکل پڑتے ہیں۔ تھوک اڑنے لگتا ہے۔ باجھوں تک کف بھرتے ہیں۔ طافس جلدی چلتا ہے۔ رنگیں تن جاتی ہیں۔ آنکھ ناک۔ بھوں۔ ہاتھ عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگتے ہیں۔ عین عین آوازیں

ڈاڑھی اس کی شمشیر میں لپاؤ کی ہوئے لگتی ہے۔ کسی بچے بچاؤ کر کر چھڑا دیا تو غصے سے
ہوئے ایک دھچکا لگایا اور ایک اور ہراؤ کر کوئی بچہ بچاؤ کرے والا نہ ہو تو کھڑو
نے پٹ کر کپڑے جھاڑتے سر سہلائے اپنی راہ لی۔

جس قدر تہذیب میں ترقی ہوتی ہے اسی قدر اس تکرار میں کمی ہوتی ہے۔ کہیں غرض
ہو کر رہ جاتی ہے۔ کہیں توں ٹکارت تک نوبت آجاتی ہے۔ کہیں آنکھیں بدلنے اور ناک چڑھا
اور جلدی جلدی سانس چلنے ہی پر خیر گزر جاتی ہے مگر ان میں کسی نہ کسی قدر کثوتوں کی
مجلس کا اثر پایا جاتا ہے۔ لیکن انسان کو لایزالہم کہ اپنے دوستوں سے کثوتوں کی طرح
بجٹ و تکرار کرنے سے پرہیز کرے۔

انسانوں میں اختلاف رائے ضرور ہوتا ہے اور اس کے پرکھنے کے لئے بحث و
مباحثہ ہی کسوٹی ہے۔ اور اگر کچھ بوجھ تو بے مباحثہ اور دل لگی کے آپس میں دوستوں
کی مجلس بھی بھیک ہے۔ مگر ہمیشہ مباحثہ اور تکرار میں تہذیب اور شائستگی رخصت اور
دوستی کو ہاتھ سے نہ دینا چاہئے۔

پس اے میرے عزیز ہر وطنو! جب تم کسی کے برخلاف کوئی بات کہنی چاہو یا کسی کی
بات کی تردید کا ارادہ کرو تو خوش خلقانی اور تہذیب کو ہاتھ سے مت دو۔ اگر ایک ہی
مجلس میں دو بدو بات چیت کرتے ہو تو اوپر بھی زیادہ نرمی اختیار کرو۔ چہرہ۔ لہجہ۔ آواز
وضع۔ لفظ اس طرح رکھو جس سے تہذیب اور شرافت ظاہر ہو مگر بناوٹ بھی نہ پائی جاوے
تو یہی گفتگو کے ساتھ ہمیشہ سادگی سے مندرت کے لفظ استعمال کرو۔ نہ مبالغہ میری
سمجھ میں نہیں آیا شاید مجھے دھوکا ہوا یا میں غلط سمجھا۔ گو بات تو عجیب ہے۔ پس کچھ
فراموشی سے باور کراہوں جب دو تین دفعہ بات کا الٹ پھیر یا کوئی انہی پر

نہ دے تو زیادہ نگرارت برعکس ہو کہ کہہ کر کہ میں اس بات کو کچھ سوچ لگایا اس پر پھر خیال
 کر دیکھا جھگڑے کو کچھ ہنسی خوشی دوستی کی باتیں کہہ کر ختم کرو۔ دوستی کی باتوں میں اپنے
 دوست کو یقین دلاؤ کہ اُس دو تین دفعہ کی الٹ پھیر سے تمہارے دل میں کچھ کدورت
 نہیں آئی ہے اور نہ تمہارا مطلب باتوں کی اُس الٹ پھیر سے اپنے دوست کو کچھ تکلیف
 پہنچے گا تھا۔ کیونکہ جھگڑا یا شبہ زیادہ دنوں تک رہنے سے دونوں کی محبت میں کمی نہیں
 ہوتی اور رفتہ رفتہ دوستی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور ایسی عزیز چیز (جیسے کہ دوستی) ہاتھ سے جاتی
 رہتی ہے۔

جب کہ تم مجلس میں ہو جہاں مختلف رائے کے آدمی ملے ہوئے ہیں تو جہاں تک
 ممکن ہو جھگڑے اور تکرار اور مباحثہ کو آئے نہت دو کیونکہ جب تقریر پڑھ جاتی ہے تو
 دونوں کو ناراض کر دیتی ہے۔ جب کچھ کہو کہ تقریر لینی ہوتی جاتی ہے اور تیزی اور دیر سے
 تقریر ہونے لگی ہے تو جھگڑا جلد ممکن ہو اُس کو ختم کرو اور آپس میں ہنسی خوشی مذاق کی باتوں
 دل کو ٹھنڈا کر لو۔ میں جانتا ہوں کہ میرے ہموطن اس بات پر غور کریں کہ ادنیٰ عطلوں
 میں آپس کے مباحثہ اور تکرار کا انجام کیا ہوتا ہے۔

امید کی خوشی

اے آسمان پر بھوسے بادلوں میں بجلی کی طرح چمکنے والی دھنک۔ اے آسمان کے
 تارے تمہاری خوشنما چمک۔ اے بلند پہاڑوں کی آسمان سے باتیں کرنے والی دھنکیں
 چوٹیوں کے پہاڑ کے عالی شان درختوں کے اونچے اونچے پتھلوں کے دلکش پہلے پوتوں
 تم بہ نسبت ہمارے پاس کے درختوں اور سرسبز گھیتوں۔ اور لہرائی ہوئی نہروں کے

کیوں زیادہ خوش نامعلوم ہوئے ہوں۔ اس لئے کہ ہم سے بہت دور ہو۔ اس دوری
 ہی نے تم کو یہ خوبصورتی بخشی ہے۔ اس دوری ہی سے تمہارا نیلا رنگ ہماری آنکھ کو بھایا
 ہے۔ تو ہماری زندگی میں بھی جو چیز بہت دور ہو وہی ہم کو زیادہ خوش کرنے والی ہے۔
 وہ چیز کیا ہے۔ کیا عقل ہی جس کو سب سے اعلیٰ سمجھتی ہیں کیا وہ ہم کو آئندہ
 کی خوشی کا یقین دلا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اُس کا میدان تو نہایت تنگ ہے۔ بڑی
 دوڑ دوڑ صوب کرے تو نیچر تک اُس کی رسائی ہے۔ جو سب کے سامنے ہے۔
 او لو رانی چہرہ ولے یقین کی اکلوتی خوبصورت بیٹی۔ امید۔ یہ خدائی روشنی
 تیرے ہی ساتھ ہے۔ تو ہی ہماری مصیبت کے وقتوں میں ہم کو تسلی دیتی ہے۔ تو ہی ہمارے
 اڑے وقتوں میں ہماری مدد کرتی ہے۔ تیری ہی بدولت نہایت دور دراز خوشیاں ہم کو
 نہایت ہی پاس نظر آتی ہیں تیرے ہی سہارے سے زندگی کی مشکل مشکل گھٹیاں
 ہم طے کرنے ہیں۔ تیرے ہی سبب ہے ہمارے خوابیدہ خیال جاگتے ہیں۔ تیری
 ہی برکت سے خوشی۔ خوشی کے لئے نام آوری۔ نام آوری نے لئے بہادر ہی
 بہادری کے لئے فیاضی۔ فیاضی کے لئے محبت۔ محبت کے لئے نیکی۔ نیکی کے
 لئے تیار ہے۔ انسان کی تمام خوبیاں اور ساری نیکیاں تیری ہی تابع اور تیری ہی
 فراہم دار ہیں۔

وہ پہلا نگہگار انسان جب شیطان کے چنگل میں پھنسا اور تمام نیکیوں نے
 اُس کو چھوڑا اور تمام بدیوں نے اُس کو گھیرا تو صرف تو ہی اُس کے ساتھ تھی۔ تو ہی
 اس ناامید کو ناامید ہونے نہیں دیا۔ تو ہی نے اس موت میں سینے سے دل کو
 مرنے نہیں دیا۔ تو ہی نے اُس کو اُس ذلت سے نکالا۔ اور پھر اُس کو اعلیٰ درجے

پر پہنچا یا جہاں کہ فرشتوں نے اُس کو سجدہ کیا تھا۔

اُس نیک بنی کو جس نے سینکڑوں برس اپنی قوم کے ہاتھ سے مصیبت اٹھائی اور بارپیت سہی۔ تیرا ہی خوبصورت چہرہ تسلی دینے والا تھا۔ وہ پہلا ناخدا جبکہ طوفان کی موجوں میں بہا جاتا تھا اور بحیرا یونسی کے اور کچھ نظر نہیں آتا تھا تو توہی اُس طوفان میں اُس کی کشتی کھینے والی اور اسکا بیڑا پار لگانے والی تھی۔ تیرا ہی نام ہے جو دی ہمان کی مبارک جہتی کو عزت ہی زمینوں کی ہری مٹی کو جو فادار کو برکت کی جو بچ میں وصل کے پیغام کی طرح پہنچی جو کچھ برکت ہی تیری ہی بدولت ہی۔

اے آسمانوں کی روشنی۔ اور اے نا امید دلوں کی تسلی۔ امید تیرے ہی شاداب اور سرسبز باغ سے ہر ایک محنت کا بھل لٹا ہی۔ تیرے ہی پاس مردرد کی دوا ہی۔ تجھی سے ہر ایک کچ نہیں آسودگی ہی عقل کے درمیان جھگڑوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سایہ کو ڈھونڈھتا ہی۔ وہاں کی ٹھنڈی ہوا خوشحال جانوروں کے لاگ رہتی نہروں کی لہر اُس کے دل کو رات دیتی ہیں۔ اُس کے مہرے ہوئے خیالات کو پھر زندہ کرتی ہیں۔ تمام فکریں دل سے دور ہوتی ہیں۔ اور درد راز زمانہ کی خیالی خوشیاں سب آمو جو ہوتی ہیں۔

دیکھنا داں بے بس بچہ گوارہ میں سوتا ہی۔ اُس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہو اور اُس گوارہ کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہی۔ ہاتھ کام میں اوڑھل بچے میں ہو اور زبان سے اسکو لیون لوری دیتی ہی۔ سورہ میرے بچے سورہ۔ اے لے باپ کی عزت اور میرے دل کی ٹھنڈک سورہ۔ اے زمیرے دل کی کوئل سورہ۔ بڑھا اور بھل بھول۔ بھور کچھ خزانہ نہ آنے لے

تیری ہنسی میں کوئی غار کبھی نہ چھوئے۔ کوئی کنہیں گھڑی تجھ کو نہ آئے۔ کوئی مصیبت جو تیرے ماں باپ نے جنگلاتی تو نہ دیکھے۔ سورہ میرے بچے سورہ میری آنکھوں کے نور اور میرے دل کے سرور میرے بچے سورہ۔ تیرا گھر چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔ تیری خصلت تیرے باپ سے بھی اچھی ہوگی۔ تیری شہرت۔ تیری لیاقت۔ تیری عزت جو تو ہم سے کرے گا آخر کار ہمارے دل کو تسلی دینگے۔ تیری ہنسی ہمارے اندھیرے گھر کا ایلا ہوگی۔ تیری پیاری پیاری باتیں ہمارے غم کو دور کر دیں گی۔ تیری آواز ہمارے لئے خوش آئند لگائیں ہوں گی۔ سورہ میرے بچے سورہ۔ اسے ہماری امیدوں کے پوتے سورہ۔ بولو جب اس دنیا میں ہم تم سے جدا ہو جاؤ گے تو تم کیا کرو گے۔ تم ہماری بے جان لاش یا اس گھر سے باہر گئے تم پوچھو گے اور ہم کچھ نہ بولیں گے۔ تم روؤ گے اور ہم کچھ رحم نہ کریں گے۔ اے میرے پیارے رونے والے۔ تم ہمارے ڈھیر پر اگر ہماری روح کو خوش کرو گے۔ آہ ہم نہ ہونگے اور تم ہماری یاد گاری میں آنسو بہاؤ گے۔ اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ۔ اپنے باپ کی نورانی صورت یاد کرو گے۔ یہ ہم کو یہی رہے گی کہ اس وقت ہماری محبت یاد کر کر تم رنجیدہ ہو گے۔ سورہ میرے بچے سورہ۔ سورہ۔ سورہ میرے بچے سورہ۔

یہ امید کی خوشیاں ماں کو اس وقت تھیں جبکہ بچہ غن غن بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مگر جب وہ ذرا اور بڑا ہوا اور مصوم ہنسی سے اپنی ماں کے دل کو شاد کرنے لگا اور اماں اماں کہنا سیکھا اس کی پیاری آواز ادموے لفظ نہیں اس کی ماں کے کان میں پہنچنے لگی۔ آنسوؤں سے اپنی ماں کی آتش محبت کو کھڑکانے کے قابل ہوا پھر کتب سے ادس کو سر و کا بٹا لڑات کو اپنی ماں کے سامنے دین کا پڑھا ہوا سننا

غمرزدہ دل سے سنا لگا۔ اور جبکہ وہ تاروں کی چھاؤں میں ٹھکر ہاتھ مند دھو کر اپنے
 ماں باپ کے ساتھ صبح کی نماز میں کھڑا ہونے لگا۔ اور اپنے بے گناہ دل بے گناہ باپ
 سے بے ریا خیال سے خدا کا نام پکارنے لگا تو امید کی خوشیاں اور قدر زیادہ ہو
 اُس کے ماں باپ اُس معصوم سینہ سے سچی ہمدردی دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں۔
 آہ۔ ہماری پیاری امید تو یہی ہے۔ جو ہمدرد سے ہمدرد تک ہمارے ساتھ رہتی ہے۔
 دیکھو وہ بڑھا آنکھوں سے اندھا اپنے گھر میں بیٹھا رہتا ہے۔ اُس کا پیارا بیٹا
 بھیروں کے ریوڑ میں سے غائب ہو گیا ہے۔ وہ اوس کو ڈھونڈتا ہے۔ بروہ نہیں ملتا
 مایوس ہے پر امید نہیں ٹوٹی۔ لہو بھرا دانتوں بھٹکا کرتا دیکھتا ہے۔ رہنے سے ناامید
 نہیں۔ قاقوں سے خشک ہے۔ غم سے زار نزار ہے۔ روتے روتے آنکھیں سفید ہوئی
 ہیں۔ کوئی خوشی اس کے ساتھ نہیں ہو گئی صرف ایک لامیٹہ ہے۔ جس نے اوس کو
 کی امیدیں زندہ اور اوس خیال میں خوش رکھا ہے۔

دیکھو وہ بے گناہ قید سی اندھیرے کنوئیں میں سات تہ خالوں میں بند
 ہے۔ اوس کا سورج کا سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے۔ بے یار و دیار غیر قوم غیر مذہب
 کے لوگوں کے ہاتھ میں قید ہے۔ بڑھے باپ کا غم اُسکی روح کو صدمہ پہونچاتا ہے
 عزیز بھائی کی جلائی اُس کے دل کو غلگین کرتی ہے۔ قید خانہ کی مصیبت اُس کی
 تہمتی۔ اس کا گھر اندھیرا۔ اور اُس پر اپنی بے گناہی کا خیال اُس کو نہایت ہی
 رنجیدہ رکھتا ہے۔ اس وقت کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے۔ مگر اپنی ہمیشہ زندہ رہنے والی امید
 بنی میل میں اس کی خوشی ہے۔

وہ دلاور سپاہی ٹرائی کے میدان میں کھڑا ہے۔ کوہِ بیکوچ کرتے کرتے

ٹھک گیا ہے۔ ہزاروں خطرے درپیش ہیں مگر سب میں تقویتِ جمعی سے ہی لڑائی کے میدان میں جب کہ بہادریوں کی صفیں کی صفیں چپ چاپ کھڑی ہوتی ہیں اور لڑائی کا میدان ایک سن سان کا عالم ہوتا ہے دلوں میں عجیب قسم کی خوف بلی ہوتی جزا ہوتی ہے۔ اور جب کہ لڑائی کا وقت آتا ہے اور لڑائی کے گھل کی آواز بجا دے سہمی کو کان میں پہنچتی ہے اور وہ آنکھ اٹھا کر نہایت بہادری سے بالکل بے خوف ہو کر لڑائی کے میدان کو دیکھتا ہے اور جب کہ بجلی سی چمکنے والی تلوایں اور سنگین اسکی نظر کے سامنے ہوتی ہیں اور بادل کی سی کرکٹنے والی اور آتشیں پہاڑ کی سی آگ پر سامنے والی توپوں کی آواز سناتا ہے اور جب کہ اپنے ساتھی کو خون میں تھما ہوا نہیں پر پٹا سود بکھتا ہے۔ تو اسے بہادریوں کی قوتِ بازو۔ اور اسے بہادری کی ماں تیرے ہی سب سے فخری کا خیا ان کے دلوں کو تقویت دیتا ہے۔ ان کا کان نقارہ میں سے تیرے ہی نغمے کی آواز سناتا ہے۔

وہ قومی بھلائی کا پیاسا اپنی قوم کی بھلائی کی فکر کرتا ہے۔ دن رات اپنے دل کو جلاتا ہے۔ ہر وقت بھلائی کی تدبیریں ڈھونڈتا ہے۔ ان کی تلاش میں دور دراز کا سفر کرتا ہے۔ یگانوں یگانوں سے ملتا ہے۔ ہر ایک کی بول چال میں اپنا مطلب ڈھونڈتا ہے مشکل کے وقت ایک بڑی مایوسی سے مدد مانگتا ہے۔ جنگی بھلائی چاہتا ہے انہی کو دشمن پاتا ہے۔ شہری وحشی بتاتے ہیں۔ دوست آشنا دیوانہ کہتے ہیں۔ عالم فاضل کفر کا فتوہ کا ڈر دکھاتے ہیں۔ بھائی بند عزیز و اقارب سمجھاتے ہیں اور پھر یہ شعر پڑھ کر چپ ہو رہتے ہیں۔

وہ بھلا کس کی بات مانی ہیں بھائی حیدر تو کچھ دیوانے ہیں

ساتھی ساتھ چیتے ہیں مگر ہاں ہاں کر کر محنت اور دل سوزی سے دور رہ کر
 بہت سی ہمدی کرتے ہیں۔ پر کوٹھی کٹھلے سے الگ کر کر۔ دل ہر وقت بیقرار ہی
 کسی کو اپنا سانہیں پاتا کسی پر دل نہیں ٹھہرتا۔ گرے بے قرار دلوں کی راحت
 اور بے شکستہ خاطر دلوں کی تقویت۔ تو ہی ہر دم ہمارے ساتھ ہے۔ تو ہی ہمارے دل
 کی تسلی ہے۔ تو ہی ہماری کٹھن منزلوں کی ساتھی ہے۔ تیری ہی تقویت سے ہم اپنی منزل
 مقصود تک پہنچیں گے۔ تیرے ہی سبب گوہر مراد کو پاویں گے اور ہمارے دل کی غریزہ
 اور ہمارے پیارے ہمدی کی پیاری وہ امید، تو ہمیشہ ہمارے دل کی تسلی رہے۔
 اے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید۔ جب کہ زندگی کا چراغ ٹٹماتا ہی اور دنیا کی
 حیات کا آفتاب لب بام ہوتا ہی۔ ہاتھ پاؤں میں گرمی نہیں رہتی رنگ فاقی ہوتا
 ہی۔ منہ پر مردنی چھاتی ہی۔ ہوا ہوا میں۔ پانی پانی میں مٹی مٹی میں ملنے کو ہوتی ہی
 تو تیرے ہی سہارے سے وہ کٹھن گھڑی آسان ہوتی ہی۔

اُس وقت اُس زندہ چہرے اور آہستہ آہستہ ہلنے ہوئے ہونٹوں اور بے خیال
 بند ہوتی ہونٹوں اور غفلت کے دریا میں ڈوبتے ہوئے دل کو تیری یاد گاری
 ہوتی ہی۔ تیرا نورانی چہرہ دکھائی دیتا ہی۔ تیری صدا گان میں آتی ہی۔ اور ایک نئی
 روح اور تازہ خوشی حاصل ہوتی ہی۔ اور ایک نئی لازوال زندگی کی جس میں ایک
 ہمیشہ رہنے والی خوشی ہوگی امید ہوتی ہی۔

یہ تکلیف کا وقت تیرے سبب سے ہمارے لیے تو ہم ہمارے آئندہ کا زمانہ ہوتا
 ہی۔ اُس لازوال آنے والی خوشی کی امید تمام دنیاوی رنجوں اور جسمانی تکلیفوں کو
 بھلا دیتی ہے اور غم کی شام کو خوشی کی صبح سے بدل دیتی ہے۔ تو کہ موت ہر دم جاتی ہی

کہ مزاحمت خوف ناک چیز ہو۔

اور ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی دوسری دنیا جس میں ہم کو ہمیشہ رہنا ہی چاہیے
سوچ کی کرن اور زمانہ کی ابرہی نہیں پہنچتی۔ تیری راہ تین چیزوں سے طے ہوتی ہے ایمان
کے توشہ اور امید کے ہادی اور موت کی سواری سے مگر ان سب میں جس کو سب سے
زیادہ قوت ہے وہ ایمان کی خوبصورت بیٹی جس کا پیارا نام امید ہے۔

لوگ کہتے ہیں کہ بے یقینوں کو موت کی کٹھن گھڑی میں کچھ امید نہیں ہوتی
مگر میں دیکھتا ہوں کہ تیری بادشاہت وہاں بھی ہے۔ قیامت پر یقین نہ کرنے والا
سمجھتا ہے کہ تمام زندگی کی تکلیفوں کا اب خاتمہ ہے اور پھر کسی تکلیف کے ہونے کی
توقع نہیں ہے۔ وہ اپنے اس بے تکلیف آنے والے زمانہ کی امیدیں نہایت بُری
سے اور رنجوں کے زمانہ کے اخیر ہونے کی خوشی میں نہایت بے تابست سے یہ شعر
پڑھتا ہوا جان دیتا ہے۔

بقدر ہر سکوں راحت بود بگر تفاوت
دویدن رفتن استادان نشستن خفتن درود

سولز نش یا تہذیب

ہم دریافت کیا چاہتے ہیں کہ سولز نش کیا چیز ہے اور کن کن چیزوں سے ملتا
رکتی ہے؟ کیا یہ کوئی بنائی ہوئی چیز ہے؟ یا قدرت نے انسان کی فطرت میں اس کو
پیدا کیا ہے۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ کیا یہ کوئی اصطلاح ہے جس لوگوں نے یا فیلسوفوں
نے منقر کہا ہے؟ یا یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا مفہوم اور جن جن چیزوں سے اس کا تعلق
ہے۔ قانون قدرت میں پایا جاتا ہے۔ اس امر کے تصدیق کے لئے انسان کے حالات

پر ہم کو نظر کرنی چاہئے۔ اگر تہذیب انسان میں ایک فطرتی چیز ہو تو وحشیوں میں شہر کو
میں سب میں اسکا نشان ملے گا۔ گو اس کی صورتیں مختلف دکھائی دیتی ہوں۔ تا
سب کی جڑ ایک ہی ہوگی۔

انسان میں یہ ایک فطرتی بات ہے کہ وہ اپنے خیال کے موافق کسی چیز کو پسند کرتا
ہو اور کسی کو ناپسند۔ یا یوں کہو کہ کسی چیز کو اچھا ٹھہرتا ہو اور کسی چیز کو بُرا۔ اور اس کی
طبیعت اس طرف مائل ہے کہ اس بُری چیز کی حالت کو ایسی حالت سے تبدیل کرے
جس کو وہ اچھا سمجھتا ہے۔ یہی چیز سولزیشن کی جڑ ہے جو انسانوں کے ہر گروہ میں اور
ہر ایک میں پائی جاتی ہے۔ اسی تبادلہ کا نام سولزیشن یا تہذیب ہے۔ اور کچھ شبہ نہیں
کہ یہ میلان یا یہ خواہش تبادلہ انسان میں قدرتی اور فطرتی ہے۔

سولزیشن یا تہذیب کی طرف انسان کی طبیعت کے مائل ہونے کے دو اصول
ٹھہرے۔ ۱۔ اچھا۔ اور بُرا۔ اور ۲۔ کو اچھا کرنا سولزیشن یا تہذیب ٹھہری۔ مگر اچھا
اور بُرا قرار دینے کے مختلف اسباب خلقی۔ خلقی اور ملکی اور تمدنی ایسے ہوتے ہیں
جن کے سبب اچھا اور بُرا ٹھہرانے میں۔ یا یوں کہو کہ قوموں کی سولزیشن میں اختلاف
پڑ جاتا ہے۔ ایک قوم جس بات کو اچھا سمجھتی ہو اور داخل تہذیب جانتی ہو دوسری قوم
اسی بات کو بہت بُرا اور وحشیانہ حرکت قرار دیتی ہو۔ یہ اختلاف سولزیشن کا قومی
کے باہم ہوتا ہے۔ اشخاص میں نہیں ہوتا۔ یا بہت ہی کم ہوتا ہے جب کہ ایک گروہ
انسانوں کا کسی جگہ اکٹھا ہو کر رہتا ہو تو اکثر انکی ضروریات اور انکی حاجتیں۔ انکی غذا
اور انکی پوشاکیں انکی معلومات اور ان کے خیالات۔ ان کی مسرت کی باتیں اور
ان کی نفرت کی چیزیں سب یکساں ہوتی ہیں اور اسی لئے برائی اور اچھائی

۶۳
کے خیالات بھی سب یکساں پیدا ہوتے ہیں۔ اور برائی کو اچھائی سے تبدیل کی خواہش
سب میں ایک سی ہوتی ہے۔ اور یہی مجموعی خواہش تبادلہ یا مجموعی خواہش سے وہ تباد
اس قوم یا گروہ کی سولائزیشن ہے۔ مگر جب کہ مختلف گروہیں مختلف مقامات میں بستی ہیں
ان کی حاجتیں اور خواہشیں بھی مختلف ہوتی ہیں اور اس سبب تہذیب کے خیالات
بھی مختلف ہوتے ہیں۔ مگر ضرور کوئی ایسی چیز بھی ہوگی کہ جو سولائزیشن کی ان مختلف
حالتوں کا تصفیہ کر سکے۔

ملکی حالتیں۔ جہاں تک کہ وہ بود و باش سے تعلق رکھتی ہیں نہ فکر اور خیال
اور دماغ سے ان کو تہذیب سے جداں تعلق نہیں۔ بلکہ صرف انسان کے خیال کو اس سے
تعلق ہے جس کے سبب وہ اچھا اور بُرا ٹھہرتا ہے۔ اور جس باعث سے خواہش تبادلہ
تحریک میں آتی ہے اور تبادلہ دافع ہوتا ہے۔ جو سولائزیشن کہلاتا ہے۔ پس سولائزیشن کی مختلف
حالتوں کا فیصلہ وہ اسباب کر سکتے ہیں جن کے سبب سے اچھے اور بُرے کا خیال دل
میں بٹھتا ہے۔

اچھے اور بُرے کی جگہ میں اور لفظ کا استعمال کروں گا یعنی پسند اور ناپسند
انگریزی میں ایک لفظ "پیسٹ" جو نہایت وسیع معنوں میں مستعمل ہوتا ہے۔ ہماری زبان
میں بھی اس قسم کے لفظ ہیں جیسے کہ مزایا مذاق۔ گروہ استعمال میں ایسے خاص ہو گئے
ہیں کہ ان سے وہ عام اور وسیع معنی خیال میں نہیں آتے۔ اس واسطے میں الفاظ کا ترجمہ پسند
نہیں ہوتا۔ پس پسند کا صحیح ہونا جو خیال کے صحیح ہونے کے فرع ہی نہت بڑا وسیلہ سولائزیشن
کی مختلف حالتوں کے تصفیہ کا ہے۔

خیال کی درستی اور پسند کی صحیح کثرت معلومات پر اور علم طبوعات سے

بخوبی باہر نہیں پرتی محض ہر انسان کی معلومات کو روز بروز ترقی ہوتی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سولریشن بھی بڑھتی ہے۔ کیا عجب ہر کہ آمندہ کوئی ایسا زمانہ آئے کہ انسان کی تہذیب میں ایسی ترقی ہو کہ اس زمانہ کی تہذیب کو بھی ایک وہ لوگ ایسے ہی ٹھنڈے دل سے دیکھیں جیسے کہ ہم اپنے سے اگلوں کی تہذیب کو ایک ٹھنڈے لگرموڈ دل سے دیکھتے ہیں۔

تہذیب یا یوں کہو کہ بری حالت سے اچھی حالت میں لانا۔ دنیا کی تمام چیزوں سے اخلاقی ہولیا مادی۔ یکساں تعلق رکھتا ہے اور تمام انسانوں میں پایا جاتا ہے۔ تکلیف سے بچنے اور آسائش حاصل کرنے کا سب کو یکساں خیال ہے۔ ہنر اور اس کو ترقی دینا نام دنیا کی قوموں میں موجود ہے ایک تربیت یافتہ قوم زرو جو اس پر باقوت و الماس سے نہایت نفیس نفیس خوبصورت زیور بناتی ہے۔ نارتربیت یافتہ قوم بھی کوڑیوں اور پونگو سے اپنی آرائش کا سامان ہم پہنچاتی ہے۔ تربیت یافتہ قومیں اپنی آرائش میں سونے چاندی۔ موگے اور موتیوں کو کام میں لاتی ہیں۔ نارتربیت یافتہ قومیں جانوروں کے خوبصورت اور رنگین پردوں کو تیلیوں سے چھلے ہوئے سنہری پوست اور زرد کے سے رنگ کی باریک اور خوشنما گھاس میں گوندھ کر اپنے تئیں آراستہ کرتی ہیں۔ تربیت یافتہ قوموں کو بھی اپنے لباس کی درستی کا خیال ہے۔ نارتربیت یافتہ قومیں بھی اس کی درست پر مصروف ہیں۔ شاہی مکانات نہایت عمدہ اور عالی شان بنتے ہیں اور نفیس چیزوں سے آراستہ ہوتے ہیں۔ نارتربیت یافتہ قوموں کے جھونپڑے اور ان کے سنے کے گھونپے درختوں پر باندھے ہوئے ٹانڈے۔ کھودی ہوئی کھوپڑیاں بھی تہذیب سے خالی نہیں معاشرت کی چیزیں۔ تمدن کے قاعدے۔ عیش و عشرت کی مجلسیں۔ خاطر اور

مدارات کے کام۔ اور اخلاق و محبت کی علامتیں دونوں پائی جاتی ہیں۔ علمی خیالات
 بھی نا ترتیب یافتہ قومیں خالی نہیں۔ بلکہ بعضی چیزیں ان میں زیادہ اصلی اور قدرتی طور
 سے دکھائی دیتی ہیں۔ مثلاً شاعری جو ایک نہایت عمدہ فن تربیت یافتہ قوموں میں
 نا تربیت یافتہ قوموں میں عجیب عمدگی و خوبی سے پایا جاتا ہے۔ یہاں خیالی باتوں کو ادا
 کیا جاتا ہے اور وہاں دلی جوشوں اور اندرونی جذباتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ موسیقی نے تربیت
 یافتہ قوموں میں نہایت ترقی پائی ہے۔ مگر نا تربیت قوموں میں بھی عجیب کیفیت دکھائی
 ہے۔ ان کی ادا اور آواز کی پھرت اُس کا گھٹاؤ اور اُس کا بڑھاؤ۔ اُس کا ٹھہراؤ اور
 اُس کی اوچ۔ ہاتھوں کا بجاؤ اور پاؤں کی دھمک۔ زیادہ تر مصنوعی قواعد کی
 پابندی ہے۔ مگر نا تربیت یافتہ قوموں میں یہ سب چیزیں دلی جوش کی وجہ سے ہیں۔ وہ لے
 اور تال۔ راگ و راگنی کو جانتے۔ مگر دل کی لہر ان کی لے اور دل کی پھڑک ان کا تال
 ہے۔ ان کا غول باندھ کر کھڑا ہونا طبعی حرکت کے ساتھ اچھلنا۔ دل کی بتائی سے جھکنا
 اور پھر جوش میں آکر سیدھا ہو جانا۔ گونزاکت اور فن خیاگری سے خالی ہو۔ مگر قدرتی
 جذباتوں کی ضرورت تصویر ہے۔ دلی جذباتوں کا روکنا اور ان کو عمدہ حالت میں رکھنا تمام
 قوموں کے خیالات میں شامل ہے۔ پس جس طرح کہ ہم تہذیب کا قدرتی لگاؤ تمام انسانوں
 میں پاتے ہیں۔ اسی طرح اُس کا تعلق عقلی اور مادی سب چیزوں میں دیکھتے ہیں جس
 چیز میں کہ ترقی یعنی برائی سے اچھائی کی طرف بجمع یا ادنیٰ درجہ سے اعلیٰ درجہ کی طرف
 تحریک ہو سکتی ہے۔ اسی سے تہذیب بھی متعلق ہے۔ پس سولریشن یا تہذیب کیا ہے؟
 انسان کے افعال مادی اور جذبات نفسانی کو اعتدال پر رکھنا۔ وغیرہ۔ ان تمام باتوں
 کو ڈھونڈنا اور ان کو ایک سلسلہ میں لانا۔ اخلاق اور معاملات اور معاشرت اور

تہذیب اور علوم و فنون کو بقدر امکان قدرتی خوبی اور فطرتی عمدگی پر پہنچانا اور ان سب کو خوش اسلوبی سے برتنا اور اس کا نتیجہ کیا ہے۔ روحانی خوشی اور جسمانی خوبی اور اصلی نیکن۔ اور حقیقی وقار اور خود اپنی عزت کی عزت اور درحقیقت یہی پھیلی ایک بات ہے جس سے وحشیانہ پن اور انسانیت میں سیدھ ہوتی ہے۔

اس تہذیب کے حاصل ہونے کے بقول مسٹر ایچ۔ ٹی۔ بگل صاحب چار اصول ہیں۔

اول۔ ”جو چیزیں ہم کو دکھائی دیتی ہیں اور جن کا سبب ہم کو معلوم نہیں ہوتا ان کے سببوں اور قاعدوں کو دریافت کرنا اور ان کے علوم کو پھیلانا۔ پس بقدر کامیابی اس میں ہونگی اسی قدر انسانوں کی ترقی ہوگی۔“

دوہ۔ ”اس حقیقات سے پہلے تجسس کا خیال پیدا ہونا چاہیے جس سے ابتداء میں حقیقات کو نردستی ہو اور بعد کو تحقیقات سے اس کی اعانت ہوتی ہے۔“ سوہ۔ ”جو باتیں اس طرح پر دریافت ہوتی ہیں وہ عقلی باتوں کے اثر کو زیادہ کرتی ہیں۔ اور اخلاق کی باتوں کو کسی قدر کم۔ مگر اخلاق کی باتیں بہ عقلی باتوں کے زیادہ مستقل ہیں۔ اور ان میں کمی بیشی بہت کم ہوتی ہے۔“

چہاٹرہ۔ ”اس تحریک کا بڑا دشمن جو درحقیقت سولز شین کا بھی سخت دشمن ہے یہ خیال ہے کہ مبتدائی زندگی کے امور ان کی نگہ رانی ہر طرح پر سلطنت اور مذہب سے نہ تو بت تک انسان کے گردہ کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ یعنی سلطنت رعایا کو یہ سکھلا دے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ اور مذہب یہ سکھلا دے کہ کس بات پر یقین لڑنا چاہیے۔“

پچھلی باتیں سطر بل سے مجھ کو کسی قدر اختلاف ہے۔ اس میں کچھ شبہ نہیں کہ لوگوں کا یہ خیال کہ بادشاہ وقت ہم کو بتائے کہ ہم کیا کیا کرنا چاہتے۔ انسان کی ترقی اور تہذیب کا نہایت قوی مانع ہے۔ اور جس قدر کہ ہندوستان میں بلکہ تمام ایشیا میں اور رڑکی اور انجیٹ میں بھی ناشائستگی اور ناتہذیبی ہے۔ اس کا ہر سبب یہی خیال ہے۔ اور ہندوستان کے مسلمانوں کو اسی خیال نے غارت اور برباد کیا ہے۔ اور یہی خیال ہے جو ہندوستان کی رعایا کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً گورنمنٹ سے ناراض رکھتا ہے۔ پس جب تک یہ خیال نہ جاسے گا اور یہ خیال نہ آئے گا کہ ہم خود سوچیں کہ ہم کو اپنے لئے کیا کرنا چاہیے۔ اُس وقت تک ہندوستان کے مسلمانوں کو نہ دولت ہوگی نہ حشمت نہ عزت ہوگی نہ منزلت اور نہ تہذیب ہوگی اور نہ شائستگی گردونہ جملہ مذہب سے متعلق ہو وہ کسی مذہب صحیح ہے اور کسی قدر غلط یعنی غلط مذہب بلکہ تہذیب کا بڑا مانع ہے۔ اور اگر سچے مذہب میں غلط خیالات اور بے تعصبات اور مسالمت جہادویہ اور عقاید قیاسیہ اس طرح پر مل جاویں کہ عملاً اور اعتقاداً اصلی احکام مذہبی ملے اور ان میں کچھ تفرق و تمیز نہ رہے۔ جیسے کہ مذہب اسلام کی موجودہ حالت ہے اور جو تقلید کی تاریکی میں آنکھوں سے بالکل چھپ گیا ہو تو بلاشبہ وہ بھی انسان کی ترقی اور تہذیب کا مثل مذہب غلط کے مانع قوی ہے۔ الا یہ مذہب جیسا کہ مختصر مذہب اسلام ہے وہ کبھی خارج ترقی انسان نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس مذہب کے احکام اور تہذیب و شائستگی کے کام دونوں متحد ہوتے ہیں۔

وَالسَّلَامُ عَلَیْ مَنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰی

اپنی مدد آپ

خدا انکی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں

یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے۔ اس چھوٹے ٹکڑے فقرہ میں انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ ایک شخص میں اپنی آپ مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے اور جب کہ یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جائے تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے۔ جب کہ کسی شخص کے لئے یا کسی گروہ کے لئے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص میں سے یا اس گروہ میں سے وہ جوش اپنے آپ مدد کرنے کا کم ہو جاتا ہے۔ اور ضرورت اپنے آپ مدد کرنے کی اس کے دل سے مٹتی جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ غیرت جو ایک نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے اور اسی کے ساتھ عزت جو اصلی جھک دمک انسان کی ہے اور خود جاتی ہے تو ہے اور جب کہ ایک قوم کی قوم کا یہ حال ہو تو وہ ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھ میں ذلیل اور بے غیرت اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ آدمی جب قدر کہ دوسرے پر بھروسہ کرتے جاتے ہیں۔ خواہ اپنی بھلائی اور اپنی ترقی کا بھروسہ گو نہ نشت ہے پر کیوں کریں (یہ امر بدیہی اور لا بدی ہے) کہ وہ اسی قدر بے مدد اور بے عزت ہوتے جاتے ہیں۔ اسے میرے ہموطن بھائیو! کیا تمہارا یہی حال نہیں ہے؟

ایشیا کی تمام قومیں بھی سمجھتی رہی ہیں کہ اچھا بادشاہ ہی رعایا کی ترقی اور خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یورپ کے لوگ جو ایشیا کے لوگوں سے زیادہ ترقی کر گئے تھے

یہ سمجھتے تھے کہ ایک عمدہ انتظام قوم کی عزت و بھلائی و خوشی اور ترقی کا ذریعہ ہے
 خواہ وہ انتظام باہمی قوم کے سم درون کا ہو یا گورنمنٹ کا۔ اور یہی سبب ہے کہ یورپ
 کے لوگ قانون بنانے والی مجلسوں کو بہت بڑا ذریعہ انسان کی ترقی و بہبودی کا خیال
 کر کے ان کا درجہ بہت اعلیٰ اور نہایت بیش بہا سمجھتے تھے۔ مگر حقیقت میں یہ سب خیال غلط
 ہیں۔ ایک شخص فرض کرو کہ وہ لندن میں آئر لینڈ کی طرف سے پارلیمنٹ کا ممبر ہے
 کیوں نہ ہو جائے یا گلگتہ میں سیلرے اور گورنر جنرل کی کونسل میں ہندوستان کا
 ممبر ہے ہو کر کیوں نہ بیٹھ جائے۔ قومی عزت اور قومی بھلائی اور قومی ترقی کیا کر سکتی
 ہے۔ برس و برس میں کسی بات پر ووٹ دیدینے سے گو وہ کیسی ہی ایمانداری اور
 انصاف سے کیوں نہ دیا ہو۔ قوم کی کیا بھلائی ہو سکتی ہے بلکہ خود اس کے خیال
 چلن پر اس کے برتاؤ پر بھی اس سے کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا تو قوم کے برتاؤ پر کیا اثر
 پیدا کر سکتا ہے۔ ہاں یہ بات بے شبہ ہے کہ گورنمنٹ سے انسان کے برتاؤ میں
 کچھ مدد نہیں ملتی۔ مگر عہدہ گورنمنٹ سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی آزادی سے اپنے
 فوے کی تکمیل اور اپنی شخصی حالت کی ترقی کر سکتا ہے۔

یہ بات روز بروز روشن ہوتی جاتی ہے کہ گورنمنٹ کا فرض بہ نسبت مثبت
 اور معمل ہونے کے زیادہ تر منفی اور مائع ہے۔ اور وہ فرض جان و مال اور آزادی
 حفاظت ہے۔ جب کہ قانون کا عمل درآمد دشمنی سے ہوتا ہے تو آدمی اپنی
 جسمی اور ذہنی محنت کے ثمروں کا بے خطرہ حظ اٹھا سکتا ہے جس قدر گورنمنٹ
 کی حکومت عمدہ ہوتی ہے اتنی ہی ذاتی نقصان کم ہوتا ہے۔ مگر کوئی قانون گو وہ کیسا
 ہی ابھارے والا کیوں نہ ہو سست آدمی کو محنتی بقصول خرچ کو کفایت شعار نہ پہنچا

کو تاب نہیں بنا سکتا بلکہ یہ باتیں شخصی محنت۔ کفایت شعاری نفس کشی سے حاصل ہوتی
 ہیں۔ قومی ترقی۔ قومی عزت۔ قومی اصلاح۔ عمدہ عادتوں۔ عمدہ چال چلن۔ عمدہ برتاؤ کرنے
 سے ہوتی ہے۔ نہ گورنمنٹ میں بڑے بڑے حقوق اور اعلیٰ اعلیٰ درجہ حاصل کرنے سے
 پُرانے لوگوں کا مقولہ ہے کہ ”الانسان علیٰ دین ملوکہ“ اگر اس مقولہ میں
 ”انسان“ سے چند خاص آدمی مراد لئے جائیں جو بادشاہ کے مقرب ہوتے ہیں تو یہ مقولہ
 صحیح ہے اور اگر یہ معنی لئے جائیں کہ رعایا اپنی گورنمنٹ کی سی ہو جاتی ہے۔ تو یہ مقولہ صحیح نہیں
 ہے۔ رعایا کبھی گورنمنٹ کے رنگ میں نہیں رنگی جاتی بلکہ گورنمنٹ رعایا کا سازگ بدلتی
 جاتی ہے۔ نہایت ٹھیک بات ہے کہ گورنمنٹ عموماً ان لوگوں کا جن پر وہ حکومت کرتی ہے
 عکس ہوتی ہے جو رنگ الہ کا ہوتا ہے اسی کا عکس گورنمنٹ میں پایا جاتا ہے۔ جو گورنمنٹ
 اپنی رعایا سے تہذیب و شائستگی پر لگے بڑھی ہوئی ہے رعایا اس کو زبردستی سے
 پیچھے کھینچ لاتی ہے اور جو گورنمنٹ اپنی رعایا سے کمتر اور تہذیب و شائستگی میں پیچھے ہوئی ہے
 وہ ترقی کی دوڑ میں رعایا کے ساتھ آگے کھینچ جاتی ہے تاہم کے دیکھنے سے ثابت ہوتا
 ہے کہ ہندوستان و انگلستان کا یہی حال ہوا۔ انگلستان کی رعایا تہذیب و شائستگی میں اس
 زمانہ کی گورنمنٹ سے آگے بڑھی ہوئی تھی اس لئے زبردستی سے گورنمنٹ کو اپنی
 ساتھ آگے کھینچ لیا۔ ہندوستان کی رعایا تہذیب و شائستگی میں موجودہ گورنمنٹ سے
 کوسوں پیچھے پڑی ہے۔ گورنمنٹ کتنا ہی کھینچا جا رہی ہے مگر وہ نہیں کھینچی بلکہ زبردستی
 گورنمنٹ کو پیچھے کھینچ لائی ہے۔

یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کے چال چلن کا ہوتا ہے یقینی اسی کے
 موافق اس کے قانون اور اسی کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ جس طرح کہ

پانی خود اپنی نپسال میں جاتا ہی۔ اسی طرح عہدہ رعایا پر عہدہ حکومت ہوتی ہی۔ اور جا
و خراب ذات تربیت یافتہ رعایا پر ویسی ہی اکثر حکومت کرنی پڑتی ہی۔
تمام تجربوں سے ثابت ہوا ہی کہ کسی ملک کی خوبی و عمدگی اور قدر و منزلت نسبت
وہاں کی گورنمنٹ کے عہدہ ہونے کے زیادہ تر اس ملک کی رعایا کے چال چلن
اخلاق و عادات تہذیب و شائستگی پر منحصر ہی۔ کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہی۔
اور ایک قوم کی تہذیب درحقیقت ان مرد و عورت و بچوں کی شخصی ترقی ہی جس سے
وہ قوم ترقی ہی۔

قومی ترقی مجموعہ ہی شخصی رغبت شخصی ایمان داری شخصی جہد ردی کا اسی طرح
قومی ترقی مجموعہ ہی شخصی سستی شخصی بے عزتی شخصی بے ایمانی شخصی خود غرضی کا
اور شخصی برائیوں کا۔ نا تہذیبی و بد چلنی جو اخلاقی و تمدنی یا باہمی معاشرت کی بدولت
شمار ہوتی ہی۔ درحقیقت وہ خود اسی شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہی۔ اگر ہم چاہیں
کہ بیرونی کوشش سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالیں اور نسبت و بالود کر دیں تو
یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں اس سے بھی زیادہ زور شور سے پیدا ہو جائیں گی
جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ کی جائے۔

اے میرے عزیز ہونٹو! اگر یہ رائے صحیح ہی تو اس کا یہ نتیجہ ہی کہ قوم کی سچی
ہمدردی اور سچی خیر خواہی کر دے۔ غور کر کہ تمہاری قوم کی شخصی زندگی اور شخصی چال چلن
کس طرح پر عہدہ ہوتا کہ تم بھی ایک مغرور قوم ہو۔ کیا جو طریقہ تعلیم و تربیت کا۔ بات
چیت کا۔ وضع و لباس کا۔ میرے پاس کا۔ کاشغل اشغال کا تمہاری اولاد کے
لئے ہی۔ اس سے انکی شخصی چال چلن۔ اخلاق و عادات نیکی و سچائی میں ترقی

ہو سکتی ہے؟ حاشا وکلا۔

جب کہ ہر شخص اور کل قوم خود اپنی اندرونی حالتوں سے آپ اپنی اصلاح کر سکتی ہے تو اس بات کی اُمید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور انسان کی یا قوم کی اصلاح و ترقی کرے کس قدر افسوس بلکہ نادانی کی بات ہے۔ وہ شخص درحقیقت غلام نہیں ہے جس کو ایک ناخدا ترس نے جو اس کا ظالم آقا کہلایا جاتا ہے خرید لیا ہے۔ یا ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ یا گورنمنٹ کی رعیت ہے بلکہ درحقیقت وہ شخص صلی غلام ہے جو بد اخلاقی و خود غرضی و جہالت اور شرارت کا مٹھ اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پروا ہے۔ وہ قومیں جو اس طرح دل میں غلام ہیں وہ بیرون زور دل سے یعنی گورنمنٹ یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتیں جب تک کہ غلامی کی یہ دلی حالت دور نہ ہو۔ اصل یہ ہے کہ جیتک انسانوں میں یہ خیال ہے کہ ہماری اصلاح و ترقی گورنمنٹ پر یا قوم کے عمدہ انتظام پر منحصر ہے اس وقت تک کوئی مستقل اور برتاویں آنے کے قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ گو کیسی ہی تبدیلیاں گورنمنٹ یا انتظام میں کیا دیں وہ تبدیلیاں قانون خیال سے کچھ زیادہ رہتے نہیں رکھتیں جس میں طرح طرح کی تصویریں بھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ مگر جب دیکھو تو کچھ بھی نہیں۔

مستقل اور مضبوط آزادی پسندی غرت۔ اصل ترقی شخصی چال چلن کے عمدہ ہونے پر منحصر ہے۔ اور وہی شخصی چال چلن۔ معاشرت و تمدن کا محفاظ اور وہی شخصی چال چلن قومی ترقی کا بڑا ضامن ہے۔ جان اسٹیورٹ جی جو اسی زمانہ میں ایک بہت بڑا دانشور ناخلم گزرا ہے۔ اس کا قول ہے کہ منظر ظالم اور خود مختار حکومت بھی زیادہ

خراب نتیجہ پیدا نہیں کر سکتی۔ اگر اوسکی رہنمائی میں شخصی اصلاح اور شخصی ترقی موجود ہو
 اور جو چیز کہ شخصی اصلاح و شخصی ترقی کو دنیا دہی ہی وہ حقیقت تھی جسے اُس کے لئے
 ظالم و خود غما کو غنیمت ہی سمجھا اُس شے کو جس نام سے چاہو پکارو، اُس مقولہ پر
 میں اس قدر اور زیادہ کرتا ہوں کہ جہاں شخصی اصلاح و شخصی ترقی مٹ گئی ہے یا
 گئی ہو وہاں کسی ہی آزاد اور عمدہ حکومت کیوں نہ قائم کی جائے وہ کچھ بھی عمدہ نتیجہ
 پیدا نہیں کر سکتی اور اُس اپنے مقولہ کی تصدیق کو ہندوستان کی اور خصوصاً ہندوستان
 کے مسلمانوں کی حالت کی مثال پیش کرتا ہوں۔ اے مسلمان بھائیو! کیا تمہاری
 یہی حالت نہیں ہے؟ تم نے اس عمدہ گورنمنٹ سے جو تم پر حکومت کر رہی ہے
 کیا فائدہ اٹھایا ہے۔ تمہاری آزادی کے محفوظ رکھنے کا تم کو کیا نتیجہ حاصل ہوا ہے؟
 بیچ بیچ بیچ اسکا سبب یہی ہو کہ تم ہل چل کر اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔
 انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کے یہ خیال ہیں کہ کوئی خضر
 ملے۔ گورنمنٹ فاضل ہو اور ہمارے سب کام کر دے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ
 ہر چیز ہمارے لئے کی جائے اور ہم خود نہ کریں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اس کو ہادی
 اور رہنما بنایا جائے تو تمام قوم کی دلی آزادی کو بر باد کر دے اور آدمیوں کو
 انسان پرست بنا دے۔ حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش ہے۔ اور اُس کے
 نتائج انسان کو ایسا ہی حقیر بنا دیتے ہیں جیسے کہ صرف دولت کی پرستش سے
 انسان حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے۔ کیا لالا ٹرنر فی مل جو ہر روز لچھی کی پوجا کرتے ہیں
 اور بے انتہا دولت رکھتے ہیں۔ انسانوں میں کچھ قدر و منزلت کے لائق
 گنے جاتے ہیں۔

بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط جس سے دنیا کی مفرق قوموں نے غمت لی
 ہے وہ اپنی آپ مدد کرنا ہے۔ جس وقت لوگ اُس کو اچھی طرح سمجھیں گے اور کام میں لائیں گے
 تو پھر خضر کو ڈھونڈنا بھول جاویں گے۔ اوروں پر بھروسہ اور اپنی مدد آپ یہ دونوں
 اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ پچھلا انسان کی بدلیوں کو برباد کرتا
 اور پہلا خود انسان کو۔

قومی انتظام یا عمدہ قوانین کے اجراء کی خواہش۔ یہ بھی ایک قدیمی غلط خیال
 ہے۔ سچا اصول وہ ہے جو ولیم ڈراگن نے ڈبلن کی نمائش گاہ و سنگاری میں کہا تھا جو
 ایک بڑا خیر خواہ آئر لینڈ کا تھا۔

اُس نے کہا کہ ”جس وقت میں آزادی کا لفظ سننا ہوں اُسی وقت مجھ کو میرا
 ملک اور میرے شہر کے باشندے یاد آتے ہیں ہم اپنی آزادی کے لیے بہت سی
 باتیں سنتے آئے ہیں۔ مگر میرے دل میں بہت بڑا مضبوط یقین ہے کہ ہماری محنت
 ہماری آزادی ہمارے اوپر منحصر ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم محنت کئے جاویں اور
 اپنی قوتوں کو ٹھیک طور پر استعمال کریں تو اس سے زیادہ ہم کو کوئی موقع یا آئندہ
 کی قوی توقع اپنی بہتری کے لئے نہیں ہے۔ استقلال اور محنت کامیابی کا بڑا
 ذریعہ ہے۔ اگر ہم ایک دلی ولولہ اور محنت سے کام کئے جائیں گے تو مجھے پورا
 یقین ہے کہ تھوڑے زمانہ میں ہماری حالت بھی ایک عمدہ قوم کی مانند آرام بخشی
 و آزادی کی ہو جاوے گی۔“

انسان کی اگلی پشتوں کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان
 کی موجودہ حالت انسانوں کے فصل در فصل کے کاموں سے حاصل ہوئی ہے

محنتی اور مستقل مزاج محنت کرنے والوں۔ زمین کے جوتنے والوں۔ کانوں کے
 کھودنے والوں۔ نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے والوں غنمی باتوں کو ڈھونڈ کر نکالنے
 والوں۔ آلات جبرِ ثقیل سے کام لینے والوں۔ اور ہر قسم کے پیشہ کرنے والوں۔
 ہنرمندوں۔ شاعروں۔ حکیموں۔ فیلسوفوں۔ ملکی منظموں نے انسان کو موجودہ ترقی
 کی حالت پر پہنچانے میں بڑی مدد دی ہے۔ ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت
 پر عمارت بنائی ہے۔ اور اس کو ایک اعلیٰ درجہ تک پہنچایا ہے۔ ان عمدہ کاریگروں
 سے جو تہذیبِ شائستگی کی عمارت کے معمار ہیں لگاتار ایک دوسرے کے بعد ہو
 سے محنت اور علم و ہنر میں جو ایک تہ تیہی کی حالت میں تھی ایک تہ تیب پیدا ہوئی
 ہو رفتہ رفتہ پھر کی گردش نے موجودہ نسل کو اس زرخیز اور بے بہا جائداد کا
 وارث کیا ہے جو ہمارے پرکھوں کی ہوشیاری اور محنت سے مہیا ہوئی تھی اور
 وہ جائداد ہم کو اس لئے نہیں دی گئی ہے کہ ہم صرف مثل بارہ سرگنج اس کی حفاظت
 ہی کیا کریں۔ بلکہ ہم کو اس لئے دی گئی ہے کہ اس کو ترقی دیں اور ترقی یافتہ حالت
 میں آئندہ نسلوں کے لئے چھوڑ دیں۔ مگر افسوس صد ہزار افسوس کہ ہمارے قوم
 نے ان پرکھوں کی چھوڑی ہوئی جائداد کو بھی گر ادیا۔

انگریزوں کو جو دنیا کے اس دور میں اس قدر ترقی ہوئی ہے اس کا سبب
 صرف یہی ہے کہ ہمیشہ ان کی قوم میں اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ رہا ہے اور اس قوم
 کی شخصی محنت اس پر گواہ عادل ہے۔ یہی مسئلہ اپنی مدد آپ کرنے کا انگریزوں
 کی قوم کی طاقت کا سچا پیمانہ رہا ہے۔

انگریزوں میں اگرچہ بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو تمام لوگوں سے

اعلیٰ درجہ کے اور زیادہ مشہور تھے اور جن کی تمام لوگ عزت بھی کرتے تھے
 لیکن کم درجہ کے اور غیر مشہور آدمیوں کے گروہوں میں سے بھی اُس قوم کی بڑی
 ترقی ہوئی ہے۔ گو کسی لڑائی اور میدان کارزار کی فہمستوں اور تاربخوں میں صرف بڑے
 ہڑے جنرلوں اور سپہ سالاروں کے نام لکھے گئے ہوں لیکن وہ فتوحات اُن کو
 زیادہ انہیں مخفی لوگوں کی شجاعت اور بہادری کے سبب ہوئی ہے۔ عام لوگ
 ہی تمام زمانوں میں سب سے زیادہ کام کرنے والے ہوتے ہیں بہت سے ایسے
 شخص ہیں جن کی زندگی کا حال کسی نے نہیں لکھا لیکن تہذیب و شائستگی اور ترقی پر
 اونکا بھی ایسا ہی قوی اثر ہوا ہے جیسا کہ اُن خوش نصیب مشہور نامور آدمیوں کا ہوا ہے
 جن کی زندگی کے حالات مورخوں نے اپنی تاریخوں میں لکھے ہیں۔

ایک نہایت عاجز و سکین غریب آدمی جو اپنے ساتھیوں کو محنت اور پرہیزگاری
 اور بے لگاؤ یا بناوری کی نظیر دکھاتا ہے۔ اُس شخص کا اُس زمانہ میں اور آئندہ زمانہ میں
 اُس کے ملک اُس کی قوم کی بھلائی پر بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ اُس کی زندگی
 کا طریقہ اور چال چلن کو معلوم نہیں ہوتا۔ مگر اور شخصوں کی زندگی میں خفیہ خفیہ پھیل جاتا
 ہے اور آئندہ کی نسل کے لئے ایک عمدہ نظیر بن جاتا ہے۔

ہر روز کے تجربہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شخصی ہی چال چلن میں یہ قوت
 ہے کہ دوسرے کی زندگی اور بڑاؤ اور چال چلن پر نہایت قوی اثر پیدا کرتا ہے۔ اور حقیقت
 میں ہی ایک نہایت عمدہ عملی تعلیم ہے۔ اور جب ہم اس عملی تعلیم کا علمی تعلیم سے مقنا
 کریں تو مکتب و مدرسہ و درستہ العلوم کی تعلیم اس عملی تعلیم کی ابتدائی تعلیم معلوم
 ہوتی ہے۔ زندگی کے علم کا یعنی زندگی کے بڑاؤ کا نام جس کو انگریزی میں

”لیف ایجوکیشن“ کہتے ہیں۔ انسان پر قوم پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ کتب و مدرستہ العلوم کا علم طاق میں یا عندوق میں یا الماری میں یا کسی بڑے کتب خانہ میں رکھا ہوا ہوتا ہے مگر زندگی کے بڑاؤ کا علم ہر وقت دوست سے ملنے میں گھر کے پہنچنے پہنچنے میں شہر کی گلیوں میں پھرتے ہیں۔ صرافہ کی دوکان کرتے ہیں۔ ہل جوتے ہیں۔ کپڑا بننے کے کارخانہ میں۔ گلوں سے کام کرنے کے کارخانہ میں اپنے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر بے سکھائے اور بے شاگرد کئے لوگوں میں صرف اس کے بڑاؤ سے پھیلتا جاتا ہے۔

پچھلا علم وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اسی پچھلے علم سے عمل چال چلن تعلیم نفسی نفس کشی شخصی غوی۔ قومی مضبوطی۔ قومی عزت حاصل ہوتی ہے۔ یہی پچھلا علم وہ علم ہے کہ جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کے حقوق محفوظ رکھنے اور زندگی کے کاروبار کرنے اور اپنی عاقبت کے سنوارنے کے لائق بنادیتا ہے۔ اس تعلیم کو آدمی صرف کتابوں سے نہیں سیکھ سکتا۔ اور نہ یہ تعلیم کسی درجہ کی علمی تحصیل سے حاصل ہوتی ہے۔ لارڈ بکن کا نہایت عمدہ قول ہے ”علم سے عمل نہیں آ جاتا۔ علم کو عمل میں لانا علم سے باہر اور علم سے برتری اور مشاہدہ آدمی کی زندگی کو درست اور اُس کے علم کو باعمل یعنی اس کے بڑاؤ میں کر دیتا ہے۔ علم کی بہ نسبت عمل اور سوانح عمری کی بہ نسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ تر مغز اور قابل ادب بناتا ہے۔ کیا یہی وجہ ہے جو مدرستہ العلوم مسلمانان کے بانیوں نے یہ تجویز کی ہے کہ مسلمانوں کے لڑکے گھروں سے اور بہ محبتوں سے علیحدہ مدرستہ العلوم میں علم اور اشرفوں اور تربیت یافتہ لوگوں کی صحبت میں سکھ جائیں؟

سمجھ

یعنی تمیز جس سے بھلائی برائی میں بتایا گیا جاتا ہے

میرا یہ خیال ہے کہ اگر انسانوں کے دلوں کو چیر کر ان کا حال دیکھا جائے تو دانا اور نادان دونوں کے دلوں میں کچھ تھوڑا ہی سا فرق نکلتے گا۔ دونوں کے دلوں میں ہمیشہ بہت سے نواور یہودہ خیال آتے ہیں۔ بے شمار وسوسے دونوں کے دلوں میں اٹھتے ہیں مگر ان دونوں میں ہی فرق ہوتا ہے کہ دانا آدمی ان میں سے آئینا برتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کون سے خیالات ایسے ہیں جن کو گفتگو میں لانا چاہئے اور کون سے ایسے ہیں جن کو چھوڑ دینا چاہئے۔ نادان آدمی ایسا نہیں کرتا۔ اور جو خیال اُس کے دل میں آتا ہے بے سوچے سمجھے منہ سے بکلتا جاتا ہے۔ دانشمند آدمی بھی دوستوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں دان کی مانند ہوتا ہے جو اُس کے دل میں آتا ہے بے تردد و وسوسے کہتا ہے۔ گویا اُس کے خیالات ہی ایک بلند آواز میں آتے ہیں۔

پسٹلی صاحب کا یہ قول ہے کہ ”انسان کو دشمن کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ رکھنا چاہئے کہ اسکو دوست بنا لینے کا موقع رہے۔ اور دوست اس طرح برتاؤ کرنا چاہئے کہ اگر کبھی وہ دشمن ہو جائے تو اس کے ضرر سے بچنے کی جگہ رہے۔ اس قول کی پہلی بات جو دشمن کے ساتھ برتاؤ کی ہے وہ نہایت عمدہ ہے مگر پھلی بات جو دوست کے ساتھ برتاؤ کی ہے وہ کچھ اچھی نہیں۔ اس میں سمجھ کی کچھ بھی بات نہیں ہے۔ بلکہ نری مکاری ہے۔“

ایسے بڑا دوسے انسان زندگی کی بہت بڑی خوشی سے محروم رہتا ہے اپنے دل و تلو سے بھی دل کی بات کہہ نہیں سکتا۔ پیچ ہی بعضی دفعہ دوست دشمن ہو جاتے ہیں دوست کے بھید کو کھول دیتے ہیں مگر دنیا انہی کو دغا باز اور بُرا کہتی ہے اور دوست پر بھروسہ کرنے والے کو ناسمجھ نہیں کہتی۔ ہاں البتہ دوستوں کے منتخب کرنے میں بڑی سمجھ چاہیے۔

سمجھ صرف باتوں ہی میں منحصر نہیں ہے بلکہ ہر قسم کے کاموں سے بھی متعلق ہے اور گویا ہماری زندگی میں ہمارے تمام کاموں کی رہنما اور ہمارے لئے ہمارے فائدہ مطلق خدا کی نائب ہے۔ انسان میں بہت سی بڑی بڑی عمدہ عمدہ صفیں ہیں مگر سمجھ سب سے زیادہ مفید ہے۔ سمجھ ہی کے سبب ہے اور تمام صفتوں کی قدر ہوتی ہے سمجھ ہی کے سبب کہ تمام صفتیں اپنے اپنے موقع پر کام آتی ہیں سمجھ ہی کے سبب کہ وہ شخص جس میں وہ صفتیں ہیں ان صفتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے سمجھ بغیر علم اور عقل دونوں ناچیز ہیں۔ بھلائی بُرائی دیکھتی دیتی ہے۔ باوجودیکہ انسان میں نہایت عمدہ عمدہ خصلتیں ہوتی ہیں مگر سمجھ بغیر ان کے بڑا دوسے غلطیاں کرتا ہے اور نقصان پر نقصان اٹھاتا ہے سمجھ ہونے سے صرف انہی خوبیوں کا جو اس میں ہیں نالک نہیں ہوتا بلکہ دوسروں میں جو خوبیاں ہیں ان کا بھی مالک بن جاتا ہے۔ سمجھ دار آدمی جس سے گفتگو کرتا ہے اُس کی لیاقت کو بھی جان لیتا ہے۔ اور اُسی کی لیاقت کے موافق گفتگو کرتا ہے۔ اگر ہم انسانوں کے مختلف فرقوں اور گروہوں اور جماعتوں کی مجلسوں کے حالات پر غور کریں تو ہم کو صاف معلوم ہوگا کہ ہر ایک مجلس میں نہ کسی عقلمند کی گفتگو کو غلبہ ہوتا ہے اور نہ کسی بہادر اور دلیر کی گفتگو کو بلکہ اُسی شخص کی گفتگو سب پر غالب ہوتی ہے جس کو سمجھ ہے اور جو

اہل مجلس کی لیاقتوں اور جہات کہنی ہے اور جو نہ کہنی ہے اس میں تمیز کر سکتا ہے جس کو بڑی سے بڑی لیاقت حاصل ہو پھر سمجھ نہ ہو وہ ایک نہایت قوی اور زبردست پراندے کی مانند ہے جو سب اپنے اندھے پن کے اپنے زور و قوت کچھ کام نہیں لے سکتا ہے۔ گو ایسے شخص کو دنیا میں اور سب طرح کے کمال حاصل ہیں مگر سمجھ نہ ہو تو وہ دنیا میں کسی کام کا نہیں۔ برخلاف اس کے اگر اس کی سمجھ پوری ہو اور صرف اسی ایک صفت میں اس کو کمال ہو اور باقی اوصاف متوسط درجے کے رکھتا ہو تو وہ اپنی زندگی میں جو کچھ چاہے کر سکتا ہے۔

سمجھ جس طرح کہ انسان کے لیے بہت بڑا کمال ہے اسی طرح مگر اس کے حق میں بہت بڑا وبال ہے۔ نیک دل کی انتہائی خوبی سمجھ ہے اور بد دل کی انتہائی بدی۔ مگر یوں کہو کہ وہ نیک دل کے لیے معراج ہے اور یہ بد دل کے لیے کمال سمجھ نہایت عمدہ اور نیک مقصد پیدا کرتی ہے اور ان کے حاصل ہونے کو نہایت عمدہ اور تعریف کے قابل ذریعے قائم کرتی ہے۔ مگر کہیں صرف خود غرضی ہوتی ہے سمجھ مثل ایک ٹشن آنکھ کے ہے جس میں بے انتہا وسعت ہے اور تمام دنیا کو اور دور دور کی چیزوں کو آسمانوں کو اور آسمانوں کے ستاروں کو بخوبی دیکھ سکتی ہے مگر مثل ایک کوتاہ نظر آنکھ کے ہے جو پاس پاس کی ناچیز چیزوں کو دیکھ سکتی ہے اور دور کی چیزیں گو وہ کیسی ہی عمدہ اور روشن ہوں سے نظر نہیں آتیں سمجھ جقدر ظاہر ہوتی جاتی ہے اسی قدر انسان کا اختیار اور اعتبار بڑھتا جاتا ہے۔ مگر کاٹ کی ہندیا کی مانند ہے کہ جب ایک فوکل گیا تو پھر اس کی قوت اور عزت بالکل جاتی رہتی ہے پھر انسان کسی کام کا نہیں رہتا جو کام کہ وہ ایسی حالت میں کر سکتا جب کہ لوگ اس کو ایک سیدھا سادھا بھولا بھالا آدمی

سمجھتے۔ اب وہ کام بھی وہ نہیں کر سکتا۔ سمجھ عقل کے لئے کمال ہی اور ہائے کاموں کے
 لئے رہنا۔ مگر ایک قوت ہی جو صرف حال ہی کے فائدوں کو دیکھتی ہے سمجھ نہایت
 عقلمند اور نیک آدمیوں میں پائی جاتی ہے۔ مگر اکثر جانوروں میں اور ان لوگوں میں جو
 جانوروں کی مانند یا ان سے کچھ بہتر ہوتے ہیں پایا جاتا ہے۔ سمجھ نفس الامری میں ایک تنہا
 خوبصورت دل کش چیز ہے۔ اور مگر گویا اس کی بگاڑی ہوئی نقل ہے سمجھ واسطے آدمی کی
 طبیعت ہمیشہ زمانہ حال اور استقبال دونوں پر لگی رہتی ہے۔ جو باتیں کہ زمانہ دراز
 کے بعد ہونے والی ہیں اور جواب ہو رہی ہیں دونوں کو دیکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے
 کہ بچ و خوشی جو دوسری زندگی یعنی قیامت میں ہونے والی ہے وہ بے شک
 ہو گی۔ گو اس کا زمانہ ابھی بہت دور ہے۔ وہ اس کے دور مرنے کے سبب
 اس لئے اس کو خیر نہیں سمجھتا کہ دوسری زندگی یعنی قیامت کی تکلیف و راحت طعم
 لمحہ پاس کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے بچ و خوشی دیویں گی۔ جیسے کہ زمانہ حال
 میں بچ و خوشی ہوتی ہے۔ اس لئے وہ نہایت غور و فکر سے ان خوشیوں کے آگے
 آنے کے لئے کوشش کرتا ہے جو قدرت نے اس کے لئے بنائی ہیں اور جن کے لئے
 وہ پیدا کیا گیا ہے۔ وہ اپنے خیال کو ہر کام کے انجام تک دھرتا ہے اور اس کے حال
 مال کے نتیجوں پر غور کرتا ہے اور اس فانی دنیا کے تھوڑے سے نفع اور فائدہ کو اگر
 درحقیقت وہ نفع اور فائدہ اس کی سچی عاقبت کے خیال کے مخالف ہو چھوڑتا
 ہے۔ غرضیکہ اس کی تمام تدبیریں عمدہ ہوتی ہیں اس کا رویہ ایسے شخص کی مانند ہوتا
 ہے جو اپنا فائدہ بھی سمجھتا ہے اور اس کے حاصل کرنے کا مناسب طریقہ بھی جانتا
 ہے۔ سمجھ جس کو میں نے اس مضمون میں بطور ایک نیکی اور کمال کے بیان کیا ہے وہ

دنیا ہی کے کاموں کے لئے مفید نہیں بلکہ ہماری ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لئے بھی
 فائدہ مند ہے۔ وہ صرف اس فانی انسان کے لئے ہی رہنا نہیں ہے بلکہ اُس اصنافِ فانی
 انسان کے لئے بھی جو ہم میں بولتا ہے رہنا ہے۔ بعض مصنف اُسی کو عقل کہتے ہیں اور بعض
 سمجھ یعنی تمیز جس سے اچھی و بری اور بھلائی و برائی میں امتیاز کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں
 یہی چیز سب سے بڑی ہے۔ اس کے فائدے بے انتہا ہیں اور پھر اس کا ہاتھ نہایت ہی
 آسان ہے۔

ایک مصنف کا قول ہے کہ سمجھ ہی ایسی رونق کی چیز ہے جس کو کبھی نوال نہیں جو
 اس کو چاہتے ہیں آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں جو اس کو ڈھونڈتے ہیں وہ آسانی
 سے پاتے ہیں۔ اس کی تلاش میں ان کو بہت دور جانا نہیں پڑتا۔ کیونکہ وہ اس کو
 اپنے ہی دروازہ پر پاتے ہیں۔ اس کا خیال رکھنا ہی اس میں کمال حاصل کرنا ہے۔ جو
 کوئی اس پر خیال رکھتا ہے اُسی دم جستجو سے چھوٹ جاتا ہے۔ کیونکہ وہ خود ایسے لوگوں کی
 تلاش میں رہتی ہے اور جو اس کے لائق ہیں ان کو رستہ ہی میں ملتی ہے اور پھر کبھی اس کا
 ساتھ نہیں چھوڑتی۔

افسوس کہ ہماری قوم میں سب کچھ ہی یہی نہیں۔

اختتام سال ۱۴۹۱ھ ہجری شروع سال ۱۴۹۲ھ ہجری

سوا چار برس بغیر بیت گزر گئے۔ اب پھر نیا سال شروع ہوا اگر شیشہ برسوں میں جو
 کچھ ہنگامے ہوئے تھے ہوئے۔ اب دم باقی رہ گئی ہے۔ چاند کی بڑھیا کی کہانی ہے کہ
 باغی نکل گیا بردم باقی ہے آج اگر ہم اپنی قسمت پر غور کریں تو کبھی کیا ہو اور اگر اپنی

قوم کے اقبال کی فصل بہار کی آمد آمد کی خوشیاں منائیں تو بھی زیبا ہی جو کچھ اس سوا چار
 برس میں ہوا کیا ایسے قلیل زمانہ میں اُس کے ہونے کی ہم کو توقع تھی۔ تو بہ۔ تو بہ
 کیا ہم کو ایسا جلدان ناخیر چوں سے اپنی قوم کے جگانے اور اٹھانے کی جدت
 و ناز سے غفلت کے تاریک گڑھے میں پڑی ہوئی بے خبر سو رہی تھی تو قیامت ہی استغفار
 وہ عید کا مبارک دن یعنی یکم شوال ۱۳۵۸ھ ہجری جبکہ ہمارا پہلا پیر
 نکلا۔ امید ہے کہ ہماری قوم کی تاریخ میں کبھی بھولا نہ جائے گا۔ ہماری قوم کی جو کچھ اقبال
 سنی وہ یہی تھی کہ کچھ نہ تھے اور جانتے تھے کہ ہم سب کچھ ہیں۔ اس غفلت کی ڈارو
 بہوشی نے ان کے کانوں کو بہرا کر دیا تھا۔ ان کی آنکھوں کو بھرا دیا تھا۔ دل بھرا
 ہو گئے تھے۔ دماغ قابو میں نہیں رہا تھا ہاتھ پاؤں سُست ہو گئے تھے۔ زندہ تھے
 پر مردوں سے بدتر تھے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے بھرتے تھے پر کچھ نہ کر سکتے تھے۔ اسی
 ٹھوٹے عرصہ میں وہ حالت بہت کچھ بد گئی۔ کچھ لوگ بخوبی ہوشیار ہو گئے۔ وہ
 سمجھے کہ ہماری کیا حالت ہے اور ہم پر کیا مصیبت ہے۔ لبوں پر جان ہی بھرا کر جان
 نہیں تو جہاں نہیں۔ کچھ لوگ ہوشیار ہوئے پر ابھی آنکھیں ملتے ہیں۔

بہت سونے اور اندھیرے میں پڑے رہنے سے آنکھوں میں چیر چاہا ہو
 کچھ کھلنی ہیں مگر دشمنی سے چوندھیا جاتی ہیں۔ کچھ لوگ ابھی تک نیند کے ظار میں ہیں
 کچھ حرکت تو ان میں آئی ہے مگر ابھی انگڑائی لے کر اور کڑھٹ بدل کر بھر غافل ہو جاتے
 ہیں چپ بھر جھنجھڑو تو ہاں۔ اچھا کہہ کر دوسری طرف کروٹ لیتے ہیں اور بھر غافل
 ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ابھی بدستور غافل پڑے سوئے ہیں۔ اور کچھ ایسے
 ہیں کہ ہوشیار ہوئے ہیں مگر بد مزاجی اور تذخوئی سے صدمہ میں آکر کمر تالی کرتے

ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں ہم نہیں اُٹھنے کے۔ تمہارا کیا چارہ ہے۔ ہم یونہی بیٹے
 رہیں گے۔ بعضے اُن میں سے اپنے پاس والوں کو کہتے ہیں کہ تم بھی پڑے ہو موت آگے
 میدانِ احمد کوں ہے جو جگتا پھر تہا ہے۔ ہم اسی بات کو سُکر خوش ہوتے ہیں اور دوسری
 کھڑے کہتے ہیں کہ وہ اٹھے۔ وہ کھلائے۔ خدا نے چاہا تو اب سمجھ کر بھی ہو جاتا
 ہی رستہ و خیز بہاری قوم کی اقبال کی نشانی ہے۔ پتھر پسچا تو سہی۔ اب کسی نہ کسی
 طرف بہ نکلتے گا۔ لوہا بگلا تو سہی۔ اب کچھ نہ کچھ ڈھل رہے گا۔ بند پانی سے بھر نہر
 کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ پانی کو بہنا چاہئے۔ پھر کوئی نہ کوئی اپنا رستہ بنا لے گا اس
 وقت ہماری ساری قوم میں اس بات کا غلبہ ہو کہ ہماری حالت اچھی نہیں۔ قوم
 کے لوگوں کو کچھ کرنا چاہئے۔ کیا یہ خدا اُن لوگوں کے دلوں میں جو قومی بھلائی چاہئے
 دے رہے ہیں جان نہیں اُل دیتی ہے؟ سولز لیشن جس کے نام سے لوگوں کو نفرت تھی
 کیا اب اُس کا چرچا ہر گلی کوچہ میں نہیں ہے۔ کیا بچہ کافیا کچر کہتے ہوئے اب لوگوں کو
 شرم نہیں آتی ہے؟ مدعا فیکھے اُن ضدی سونے والوں کا ذکر نہیں ہے۔ کیا فونی
 ہمدردی کی کسی نہ کسی قدر تحریک اب ہر ایک کے دل میں نہیں ہے۔ کیا چارڈاک
 ہندوستان کے اخباروں میں تہذیبِ تہذیب۔ سولز لیشن۔ سولز لیشن۔ قومی ہمدردی
 قومی ہمدردی پٹیرا ٹرم پٹیرا ٹرم کا غلبہ نہیں ہے۔ کوئی اخبار اُٹھاؤ اس میں۔
 اُن میں سے کسی نہ کسی پر کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا آرٹیکل دیکھ لو جس کی وجہ میں جائے
 سید احمد کے تہذیبِ الاخلاق کا جھگڑا سن لو۔ مکہ میں جاؤ تو سید احمد کو
 پاؤ۔ مدینہ میں جاؤ تو سید احمد کو پاؤ۔ برا کہو خواہ بھلا کہو۔ مگر ہمسہم دعا گوؤں
 کو ملت بھلو لو پچھ

قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی سی
 یہ دلولہ اور غلامہ و سرکات کا پرچار اصل ہماری قوم کی بھلائی کی نشانی ہے
 اس پر ہم کو ذرا بھی خیال نہیں ہے کہ کسی کی کیا رائے ہو اور کسی کی کیا کیونکہ جو بات
 ٹھیک نہیں ہے وہ آج نہیں کل۔ کل نہیں پرستوں سب کو معلوم ہو جاوے گی اور سب
 اسی پر یقین کرینگے۔ اور اسی پر یقین ہونگے۔ ضرور ایک دن وہ آوے گا جو قوم کی سبکی
 کہ ہاں۔ سید بھی کوئی دیوانہ تھا۔ پر بات ٹھکانے کی کہتا تھا۔ اگر ہمارے خیال صحیح ہو
 اور حقیقت ہماری قوم میں ایسی تحریک آگئی ہو تو ہمارے اس ناخیر پرچہ نے اپنا کام
 پورا کر لیا۔ اور اس کی مراد پوری ہو گئی۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ۔

مگر ہمارے بعض محبت وطن جو دل سے اپنی قوم کی بھلائی اور قومی ترقی چاہتے
 ہیں کبھی غلطی میں پڑ جاتے ہیں جب کبھی ان کو کسی سوائے ذہنی مہذب تربیت یافتہ
 شائستہ قوم میں سے کسی کی کوئی وحشیانہ حرکت معلوم ہوتی ہے تو اس کو بہت طعنا
 سے بیان کرتے اور کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جب اس قوم میں بھی ایسی وحشیانہ
 حرکتیں ہوتی ہیں تو ہماری قوم کو کیوں برا کہا جاتا ہے۔ مگر ان کو سمجھنا چاہئے۔ کہ اگر ہم
 کسی دوسرے کی آنکھ کی پھلی کو ٹوکیں تو اس سے ہماری آنکھ کا ٹینٹ نہیں جھپٹتا۔
 ہم کو اپنی آنکھ کے ٹینٹ کا علاج کرنا چاہئے۔ دوسرے کی آنکھ میں پھلی ہو یا نہ ہو
 ہمارے ہمارے وہ لوگ اس بات میں ذرا لافانہ بھی نظر نہیں کرتے۔ قوم کی محبت الفضا
 کو چھپا دیتی ہے جس قوم کے کسی شخص کی وحشیانہ حرکت کی ہم گرفت کرتے ہیں اس وقت
 اس بات کو بھول جاتے ہیں اس قوم میں خوبیاں کتنی ہیں ہماری قوم میں وہ عیب تو
 ہیں اور وہ خوبیاں کسی میں نہیں۔ جسلی محبت اور سچی خیر خواہی قوم کی یہی ہے کہ اس

نقصان تو کو دیکھے اور اُن کے مٹانے کی فکر کرے جو لوگ نہایت سہمزدی اور قومی
محبت سے اپنی قوم کے عیسوی اور نقصانوں سے مطلع کرتے ہیں اُن کا دل اپنی قوم
کی حالت پر یہ نسبت اُن کے جو قوم کی طرف داری کرتے ہیں اُن کے عیسوں کو چھپا
ہیں بہت زیادہ جلتا ہی اور حقیقت میں وہی لوگ محبت وطن محبت قوم ہیں۔

وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ

آخری چپ

تہذیب الاخلاق

سوتل کو مجھوڑتے ہیں تاکہ جاگ اٹھیں۔ اگر اٹھ کھڑے ہوئے تو مطلب پورا
ہو گیا۔ اور اگر نیند میں اٹھانے سے کچھ بڑبڑائے اور کچھ جھجلائے اور ہاتھ جھٹک
دیا۔ اور ہیر جھٹک دیا۔ اور جھجلاہٹ میں اینڈے پڑے تو بھی توقع نہ ہو گی کہ تھوڑے
دیر بعد جاگ اٹھیں گے۔ شاید ہمارے بھائیوں کی اس خیر درجہ تک نوبت آگئی ہو۔ اگر
یہ خیال ٹھیک ہو تو ہم کو کبھی زیادہ چیرنا چاہیے اور تہذیب الاخلاق کو بند کر کے دور سے
نیند کے اُن خمار آلودوں کا جواب صرف جھجلاہٹ سے اینڈے پڑے ہیں اٹھنا
اور ہوشیار ہونا دیکھنا چاہیے بچے اٹھاتے وقت کہہ دیتے ہیں کہ ہم کو اٹھانے
جاؤ گے تو ہم اور پڑے رہیں گے۔ تم تھیر جاؤ ہم آپ ہی اٹھ کھڑے ہو گئے بچہ
کڑوی دوا پیتے وقت بسور کرباں سے کہتا ہے کہ بی یہ مت کہے جاؤ کہ شائش بنیا
پی لے پی لے۔ تم چپ ہو رہو میں آپ ہی پی لیں گا۔ لو بھائیو۔ اب ہم بھی

نہیں کہتے کہ اٹھو اٹھو پی لو پی لو۔ اس سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے کو ناصح
مشفق سمجھتا ہوں بلکہ جو ہٹ اور جو حالت ہماری قوم کی ہو اس کو جت لانا چاہتا
ہوں۔

ایک دن تھا کہ ہم بھی اُسی رنگ میں مست تھے۔ ایسی گہری نیند سوتے تھے
کہ فرشتوں کے بھی اٹھانے نہ اٹھتے تھے۔ اب ہماری یہ مثل یہ ہے۔
لو آج میرے مسجد جامع کے ہیں امام داغ شراب دھوئے تھیں جاننا کا
کیا کیا خیالات ہماری قوم میں ہیں جو ہم میں نہ تھے۔ اور کیسی کیسی کالی گٹھائیں ہمارے
قوم پر چھا رہی ہیں جو ہم پر نہ تھیں جب رند تھے تو مراد سے بڑھ کر تھے۔ جب
زنا پر خشک تھے تو نہایت ہی الکھڑ تھے جب صوفی تھے تو رومی سے برتر تھے
اب خاکسار ہیں اور اپنی قوم کے غنوار تم کو کس نے جگایا؟ دل اور زمانہ نے۔ دلی گٹھ
ایسی تھی جس میں ہمیشہ غنخواری تھی۔ پر سوتا تھا زمانہ لے مجھ کا دیا اور جگا دیا۔ دفعتاً
دیکھا کہ دنیا الٹ گئی اور رنگ بزم کی پھلواری سب جڑ گئی۔ قوم کی حالت
وہ دیکھی کہ خدا کسی کو نہ دکھلائے۔ اسلام کی وہ صورت پائی کہ خدا کرے کافر بھی نہ
پاسے۔ اس بربادی کے سبب کا غیر قوم کو تو اور ہی خیال ہوا پر غلط ہوا۔ اور مجھ کو
جو ہوا وہ خود اپنی قوم کی حالت کا اثر ہونا تھا۔ قوم کیا دنیا کی باتوں میں اور کیا دین
کے کاموں میں ایسے تاریک گڑھے میں پڑی تھی کہ ادھر ادھر کی چیزیں تو درکنار
وہ اس گڑھے کو بھی نہ دیکھ سکتی تھی جس میں پڑی تھی۔ پھر میرا دل آخول ہی تھا
تھر نہ تھا جو نہ بچھلنا اور اپنی قوم کی حالت پر غم نہ کرتا۔ ایک مدت تک اسی غم
میں پڑا سو چتا رہا کہ کیا کیجئے جو خیالی تدبیریں کرنا تھا کوئی بن پڑتی معلوم ہوتی

تھیں جتنی امیدیں کرتا تھا سب ٹوٹ ٹوٹ جاتی تھیں۔ آخر یہ سوچا کہ سوچنے سے کڑا بہتر ہی کرو جو کچھ کر سکوں وہی نہ ہو۔ اسی بات پر دل بھر اہمیت نے ساتھ دیا اور صبر نے سہارا اور اپنی قوم کی بھلائی میں قدم کاڑا اس میں خدا کی طرف کا بدلہ تو نہ جب معلوم تھا۔ اور نہ اب معلوم ہو کہ قوم کی طرف کا بدلہ اسی وقت سے معلوم تھا جواب ظاہر ہو۔ کافر۔ مرتد۔ ملحد۔ زندیق۔ اسلام کا دشمن۔ مسلمانوں کا باجی۔ قوم کا عجیب جو دین دنیا سے آزاد۔ کتنا اوز نام پر دیوار صلواتیں سناتا دینا اور ہم پر اس مثل کا صادق آنا کہ ”دھونی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا۔“ مگر شکر ہے کہ ان کی کسی بات نے ہمارا دل نہیں دکھایا۔ اور ہمیشہ ہمارے دل میں یہی کہ اے خدا ان پر رحم کر کیونکہ وہ نہیں جانتے۔

انہی قومی بھلائی کے دلولوں میں سے تہذیب الاخلاق کا کتنا انا بھی ایک دلولہ تھا جس کا اصلی مقصود قوم کو اس کی دینی اور دنیاوی اہمیت کا جملانا اور سونپنا کو جگانا بلکہ مردوں کو اٹھانا۔ اور بند بٹھرنے ہوئے پانی میں تحریک پیدا کرنا تھا۔ یقین تھا کہ مٹرے ہوئے پانی کو بلا لسنے سے بدلوں زیادہ پیسلے گی۔ مگر حرکت آجانے سے پھر خوشگوار ہو جانے کی توقع ہوتی تھی۔ پس کیا ہم نے جو کچھ کرنا تھا۔ اور پایا ہم نے جو کچھ کرنا تھا مگر خدا سے آرزو ہو کہ اگر ہم نے وہ نہیں کیا جو ہم کو کرنا تھا تو وہ وہی کر جو اس کو کرنا ہو۔

از بندہ خضوع والتجائے زبید نخواستش بندہ از خداے زبید
گرہ من گنم آنکہ مرا نازیاست تو کن ہمہ آنکہ آن ترای زبید
سات برس تک ہم نے بذریعہ اس پر جس کے اپنی قوم کی خدمت کی منہ ہی بچا

چوش سے جتن ایک گڑھے میں وہ چلی جاتی تھی اُس سے خبردار کیا۔ دنیاوی باتوں پر
 جتن ایک خیالات کے اندھیرے میں وہ مبتلا تھی اس میں اُن کو روشنی دکھلائی۔ مذہب اسلام پر
 نادانی کی جقدہ گھٹائیں چھا رہی تھیں اُن کو ہٹایا اور اُس کے اصلی نور کو جہاں تک
 ہم سے ہو سکا چمکایا۔ اردو زبان کا علم ادب جوہر خیالات اور موٹے و بھدے الفاظ کا
 مجموعہ ہو رہا ہے اُس میں بھی جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم نے اصلاح چاہی۔ یہ ہم ہنیر
 کہہ سکتے کہ ہم نے اس میں کچھ کیا۔ مگر ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی دانست میں ان باتوں
 میں بقدر انہی طاقت کے کوشش کی۔ قومی ہمدردی۔ قومی غرّت سلف آئندہ یعنی اپنے آپ
 غرّت کا خیال اگر ہم نے اپنی قوم میں پیدا نہیں کیا تو ان لفظوں کو تو ضرور اردو زبان کے
 علم ادب میں داخل کیا۔ ہم نے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو مگر ہر طرف سے تہذیب شناسکی
 کا غلغلہ سنا۔ قومی ہمدردی کی صداؤں کا ہلکا ہلکا کانوں میں آنا۔ اردو زبان کے علم ادب
 کا ترقی پانیدی ماری مرادیں نہیں جنکو ہم نے بھر پایا۔ اب بہت لوگ جہاں باتوں کو پکارتے ہیں گوشت
 ٹھری ٹھری لہریں کھاتے ہیں مگر پانی میں حرکت کا آجانا کافی ہے پھر وہ خود اپنی پینٹال میں آپ
 چورس رہیگا یا اس کی پینٹال سب کا اب ہم بس کہیں اور بالی کہا آپ ہی آپ چورس ہونے دیں۔

ہمارے دوست ہماری اس خاموشی کا کوئی صحت و اذکار نہ خیال کرینگے اور نہ اُن
 التفات کرینگے جو ہمارے ناصح نورالافاق نے اپنے اخیر پرچہ میں لکھا تھا بلکہ یہ خیال کرینگے
 کہ ہم کسی دوسری قومی بھلائی کے کام میں مصروف ہو گئے جو اس سے بھی زیادہ قوم کو مفید
 ہوگا۔ خدا نے تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ مَا تَشْعُرُونَ آيَةٌ اَوْ نَسِيَهَا نَا تَجْزِيْنَهَا اَوْ
 مِثْلُهَا اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سے ایسے دوست ہیں جو اس پرچہ کے
 بند ہونے سے نہایت ہی شکستہ خاطر ہو گئے مگر ہم ان سے معذرت کرتے ہیں۔

اور اب اس پرچہ کو اُن سے رخصت کرتے ہیں اور وہ دن بھی اب آنے والا ہے کہ ہم خود ہی اُن سے رخصت ہوسکے۔

ہم نے اپنے اس ارادہ سے اپنے بعض دوستوں کو مطلع کیا تھا اور جب اذنِ معلوم ہو گیا کہ ہم نے یہ ارادہ مصمم کر لیا ہے تو انہوں نے ہمارے ان بات برس کے پرچوں کے ریویو لکھے ہیں جنکو ہم نہایت احسان مندی و شکرگزاری سے اس اپنے آخر پرچہ میں درج کرتے ہیں۔ وَاللّٰہُ۔

بعض اصحاب

مُناہِت

بلا اجازت منبرِ مسلم یونیورسٹی بک ڈپو علی گڑھ کو کسی صاحب اس کتاب کی طبع کا قصد نہ فرمائیں۔ بلکہ جس قدر نسخے درکار ہوں تہہ مندرجہ ذیل سے طلب فرمائیں۔ تاجرِ کتاب کے ساتھ رعایتِ تدنظر رکھی جائیگی۔

المشاہد

سید عبدالاحد منبرِ مسلم یونیورسٹی بک ڈپو علی گڑھ